

— → जिसने प्रेरणा दी

अनुक्रमणिका

विषय	पृष्ठान्क
१. परिचय	१
२. आभार -प्रदर्शन	४
३. मंगलाचरण	५
४. शान्ति	६
५. जितताता	११
६. निर्माता	१२
७. जगत् की उत्पत्ति और सत्य की प्रविष्टि	१५
८. मनुष्य धोनि की श्रेष्ठता	१८
९. मानव जीवन और उमका चरम मध्य	२०
१०. धर्म	३६
११. गुरु	४१
१२. शिष्य	५०
१३. कर्म	५३
१४. आसक्ति	६२
१५. योग	७२
१६. भक्ति	७७
१७. ज्ञान	८६
१८. उपसंहार	१०८

परिचय

परिचय बगना माप्राणतया सभी मन्वित वस्तुया और व्यक्तियों का आवश्यक होता है। जब हम किसी नये व्यक्ति से मिलते हैं, तो उसके सक्षिप्त परिचय की जिज्ञासा, उसमें मग्न जाड़ने से पूर्व ही उत्पन्न हो जाती है।

"शान्ति की धारा" यह पुस्तक भी पाठकों के लिये नई है अतः इसका परिचय देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। चूंकि प्रकाशन से पूर्व ही इस पुस्तक के सम्पादक एवं प्रकाशक श्री जगदीश प्रसाद गायन मन्त्रा इस पुस्तक से पर्याप्त परिचय हो चुका है। सम्पादक की जिज्ञासा पर जगह-जगह इस पुस्तक में परिश्रम, परिश्रम एवं सहायता का भी अग्रसर मिला है। सम्पादक ने इस पुस्तक के सम्पादन में अथवा परिश्रम किया है। वर्षों से संपूर्ण के सहयोग द्वारा इसका सम्पादन करते रहे हैं। पुस्तक अपने रंग की अनायी है। इसमें खूबी यह है कि, प्रायः सब प्रकार के आध्यात्मिक पाठकों के काम की बातों में यह आन प्रीति है। इसमें अनुसंधान एवं तुल्य चौदह प्रकाश है।

प्रथम प्रकरण का नाम शान्ति है। चूंकि इस पुस्तक का नाम "शान्ति की धारा" है। यही नाम मन्त्रा गुण के अनुसार शान्ति की धारा अग्रसर करना ही इसका उद्देश्य है। अतः इसमें शान्ति का दिग्दर्शन कराया गया है।

प्रत्येक मनुष्य शान्ति का भग्न है परन्तु वह उसका प्राप्त करने के लिये बाहर दीखता है। विषया से वह शान्ति प्राप्त करना चाहता है। वही उसे मच्छी शान्ति का कभी भी दर्शन नहीं होता। क्योंकि शान्ति बाह्य विषयाओं से नहीं है। वह तो अन्तर्गत्मा से मिलती है। क्योंकि अन्तर्गत्मा में शान्ति स्वभाव में ही निवास करती है।

इस पुस्तक का मुख्य प्रतिपाद्य यह है कि जगत् एवं जीव के परम आश्रय परमात्मा का साक्षात्कार किन् बिना मच्छी शान्ति नहीं मिल सकती। अतः उस मन्त्रा परमेश्वर के साक्षात्कार में सहायक नय्या या वस्तु ही गच्छक एवं मन्त्रा भाषा में वर्णन किया गया है।

ज्ञान से जिज्ञासा का उन्मूलन महत्त्व है। क्योंकि जब जानने की इच्छा ही नहीं होगी, तो ज्ञान की याचना होने पर भी काई कैसे ज्ञान मकेगा। अतः दूसरे प्रकरण में जिज्ञासा का स्वरूप का वर्णन है।

जिज्ञासा के बाद तीसरे प्रकरण में जगत् के निर्माण का वर्णन है। जिसमें की मनस्य की गूढ़ि धनक से एक पर कन्द्रित होती है।

चौथे प्रकरण में उस निर्माता द्वारा जानवाने जगत् की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का प्रसार बताया गया है। जिसके ज्ञान से हृदय मित्रान होता है।

गात्रवै और छठवे प्रकरण में मानव जीवन की श्रेष्ठता और उसका चरम लक्ष्य बताकर, आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न की गई है ।

मानवे प्रकरण में धर्म का निर्विवाद स्वरूप दिखानेकर वास्तविक उनजनें समझ कर दी गयी है ।

छाटवे तथा नौवे प्रकरण में वमन ज्ञानदाता गुरु और ज्ञान प्राप्त करनेवाले शिष्य के स्वरूप तथा योग्यता का विचार है ।

दसवे तथा ग्यारहवे प्रकरण में कर्म तथा ध्यामन्ति के स्वरूप का वर्णन है, जिसका मांगना यह है कि ध्यामन्ति-पूर्वक किया हुआ कर्म, बचन का हेतु तथा ध्यामन्ति रहित निष्काम कर्म, अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा मुक्ति का हेतु है ।

अन्तःकरण के तीन दोष होते हैं - १-मन २-विशेष ३-आवर्ण । मन-दोष का मन, चञ्चलता का विशेष, और अज्ञान का आवर्ण कहते हैं । मन दोष की निवृत्ति ही अन्तःकरण की शुद्धि है । वह निष्काम कर्म में होती है । विशेष अर्थात् चञ्चलता रूप, दोष की निवृत्ति योग या उपामना (भक्ति) द्वारा होती है । अन्तःकरण के तथा तेरहवे प्रकरण में वमन योग एवं भक्ति (उपामना) का निरूपण किया गया है ।

मन विशेष की निवृत्ति हो जाने पर आवर्ण अर्थात् परमात्मा के स्वरूप पर केवल अज्ञान का परदा मान रह जाता है । अन्तःकरण के प्रकरण में ज्ञान का विवेचन किया गया है ।

ज्ञान, अज्ञानरूप आवर्ण को मिटा देता है । आवर्ण मिटने ही परमात्मा के स्वरूप का प्रकाश हो जाता है । तब मनुष्य परमात्मा के शुद्ध स्वरूप में ही रमण करता है । वह आमाराम व आप्तकाम हो जाता है । उसका न कुछ जानना बाकी रह जाता है और न कुछ पाना । जो कुछ जानना या जान गया, जो कुछ प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया । वह महा कृत कृत्यता का अनुभव करता है । वैसे ही महान् पुरुष का उद्-गार है -

पाना जिसे या पा लिया, पाना न अब कुछ शेष है ।

करना जिसे या कर लिया, करना न अब कुछ शेष है ।

ऐसे महापुरुष को ही जीवन-मुक्त कहा जाता है ।

जिसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया उसका जीवन मयन हो गया, अन्तःकरण को दृढ़ करने के लिए वह एक प्रकार का उपदेश देता है ।

मेरा विश्वास है कि, यह पुस्तक सब प्रकार के आध्यात्मिक जिज्ञासुओं को प्रेरणा प्रदान करेगी । जो पढ़ेगा उसे अक्षय्य प्रकाश मिलेगा । मनोपन बदेगा ज्ञान की कति शक्ति होगी । हमारे हृदयगम होने पर पूर्ण आनन्द व परम धर्म की प्राप्ति होगी ।

शांति की ओर

मेरी हार्दिक मद्भावना है कि, पाठक इसमें पूर्ण लाभ उठाकर मानव जीवन को सफल बनावे ।

अतः मे इस पुस्तक के प्रकाशक तथा उनके सहयोगियों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ । आनन्द धन प्रभू मे प्रार्थना है कि, वे मदा उनके मन-मंदिर मे विहार करें ।

स्वामीजी २१/११/७७

पता—

अध्यक्ष स्वामी प्रेमपुरी जी सत्संग मंडल
ब्लॉक न. १२ ए, पावलोवा १०,
लिटिल गिब्स रोड, बंबई -६

आभार प्रदर्शन

११) भवप्रथम में 'हादिक' आभार प्रदर्शन अपनी पूजनीया माताजी के प्रति करना है जिन्होंने बचपन में ही मेरी प्रवृत्ति, भगवान् शिव की भक्ति में बगल में किया।

मैं श्री पण्डित रामनरेश जी का आभारी हूँ जिन्होंने बचपन में ही मुझे रामायण और महाभारत का कहानियों के रूप में सुनाया था; जिसके फलस्वरूप मेरी प्रवृत्ति धीरे-धीरे घरे में बढ़ती गई। ईश्वर की अनुकम्पा से सत्पुरुषों का समय मिलना ही गया। पूज्य श्री प० वैद्यराज वामागम जी की प्रेरणा ने श्री गीता जी का अध्ययन किया तथा उनसे और भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। विचार उठा कि, क्यों न इस ज्ञान को सर्वमात्राण के त्रिवे मुक्त कर दिया जाय।

मैं स्व० प० श्री० मिश्रवर गोस्वामी जी व्याकरणाचार्य (बन्दावन निवासी) से तथा स्व० कविजी श्री ललित गोस्वामीजी (सखवासी) से, उन्हें पुस्तक रूप में तैयार करने का अनुरोध किया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। श्री शास्त्रीजी ने प्रमाणों को एकत्र किया और श्री कवि जी ने अपनी स्तुति एवं मंगल भाषा में लिपिबद्ध किया। तत्पश्चात् हमें कई एक महात्माओं एवं महात्माओं के द्वारा समीक्षित कराया। देवज भूषण श्री प० दुर्गाचन्द्र जी ज्योतिषाचार्य (बंदी निवासी) ने इस पर काफी परिश्रम किया, फलस्वरूप हम पुस्तक का एक नवीन रूप बन गया। समोन्नत एवं परिवर्तन में कई वर्ष बीत गये लेकिन इसका प्रकाशन नहीं हो सका।

अतः मैं न्यायानुति श्री पूर्णभानन्द जी महाशय ने अथवा परिश्रम किया तथा हमें उचित समोन्नत किया। जहाँ कहीं कमियाँ रह गयी थी उन्हें पूर्ण की तथा श्री ध्याम विहार जी (वागणवी निवासी) ने इसे सुदृढ़ रूप में लिखाया।

जिन अनेक महात्माओं के गुण चयनमें यह वाक्य गुणाजति पूर्ण हुई है, उनमें प्रति मैं 'हादिक' आभार प्रकट करता हूँ। एवं उन सेवकों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ जिनके सेवा में हम गुप्ता की गंगा में गहायता मिली है।

यदि हम वाक्य गुणाजति में पाठ्यता का मन प्रसन्न हो गया ना मैं अपने भावों आभारों एवं अपने प्रयत्न को गहन समर्पण।

जगदीशप्रसाद साधन

शान्ति की ओर

ॐ
विज्ञानम् आनन्दं यत्

मंगलाचरण

यत्. सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च ।

यत्रैवोपशम यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः ॥

ज्ञाता ज्ञान तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभूः ।

कर्ता हेतु. क्रिया यस्मात् तस्मै जप्त्वात्मने नमः ॥^१

स्फुरन्ति सीकरा यस्मादानन्दस्याम्बरे ऽ यती ।

सर्वेषां जीवन तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः ॥

मृष्टि के आरम्भ में सर्व जीव मात्र जिनमें प्रबल होकर भास रहे हैं, जिनमें स्थित हैं और जिनमें ही लीन हो जाते हैं, उन सत्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है ।

ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, द्रष्टा दर्शन और दृश्य तथा कर्ता, करण और क्रिया—इनका जिनमें प्रादुर्भाव होता है उन ज्ञान स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है ।

जिनसे स्वर्ग भूतल आदि समस्त लोकों में आनन्द स्पी जल का स्फुरण होता है, जो समस्त जीवों के आधारस्वरूप हैं, उन विशुद्ध आनन्द स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है ।

शान्ति

मुख्यार्थः सर्वभूतानां भन्ता सर्वान् प्रभुतयः ।

गम्यन् प्राणी-जगत् प्रादि ज्ञान मे मुख शान्ति के लिये मायायित है । मुख की गीत मे वह ब्रंचन रहा, प्रयास करना रहा, लेकिन मित्रावम की ही । आज भौतिक वैज्ञानिक अनुसंधान के युग में हमारा दृष्टिकोण, बाह्य जगत् की गप-तारों की ओर इतना गिर गया है कि, अन्तर्जगत् की अवस्था का ध्यान ही नहीं है । एक ओर भौतिक विज्ञान अन्तर्जगत् की ओर बढ़ रहा है, एक दूसरे में झाँक रहा है, आकाश का मार्ग गाँव किया जा रहा है, यही हमारा अन्तर्जगत् केवल और विशिष्ट है । हमें चारों तरफ भयानकता का सा आघात दिख रहा पड़ता है । हमें दूसरे मे उरने की बात ना चलने, अपने मे ही डर है । जो बात व्यक्ति को है वही दिव्य के लिये भी वही ज। मरती है । हमें जहाँ अपने पड़ोसी मे अज्ञान की सम्भावना बनी है वही मार्ग भ्रमण में, भौतिक विज्ञान ने अज्ञान का बातावरण उत्पन्न कर दिया है ।

शान्ति की प्राप्ति कैसे हो, यह शान्ति है क्या, दूसरा जग विचार कर मे । शान्ति तीन प्रकार की मानी गई है -

१-भौतिक शान्ति २-आधिदैविक शान्ति ३-आध्यात्मिक शान्ति ।

भौतिक शान्ति

भौतिक पदार्थों द्वारा शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, मनुष्य प्राण होती है, उस भौतिक शान्ति कहते हैं । गर्मी में हम प्यास म व्याकुल है, वित्त अज्ञान है । उस समय बाढ़ या ठंडा पानी ही शान्ति का हेतु है ।

आधिदैविक शान्ति

जो शान्ति मानसिक विकारों का समन करती है उसका आधि दैविक शान्ति कहते हैं । एक व्यक्ति ने अनुचित कार्य कराया द्वारा घन प्राप्त किया है । वह देखने में स्वस्थ शान्त और सुस्थिर भावूम पड़ता है, लेकिन उसका मन सदैव उद्विग्न, बेचैन रहता है । उसे शान्ति नहीं, चैन नहीं, सुख नहीं, मत्त, मरति, मे, परिपूर्ण है । उसे शान्ति की आवश्यकता है । शान्ति उस लक्ष्य मित्र मरती है जो वह अपने अनुचित रूप मे प्राप्त घन को मन्त्रियों में लगावे तथा भविष्य में फिर कभी न करने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर ले ।

शान्ति की ओर

आध्यात्मिक शान्ति

वह शान्ति है जिसे प्राप्त करने के बाद मानव मन में, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो, किसी प्रकार का विचार ही नहीं पैदा होता। ऐसी अवस्था में वह कामना रहित हो, अपने धर्ममें स्थित हुआ परिणाम की अपेक्षा न रख, तत्परतासे विहित कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ आनन्दमय रहता है। उस समय उसकी भावनाएँ केवल परमब्रह्म परमात्मा के ही तरफ उन्मुख रहती हैं। उसे चारों तरफ स्वयं का ही प्रकाश दिखायी पड़ता है। विभेद का कोई स्थान ही नहीं रहता। यह मदैव आनन्द में ही चीन रहता है।

प्रापूर्वमाणमचलप्रतिष्ठ

समुद्रमाय प्रविशन्ति यदन्तु ।

सद्वत्कामा य प्रविशन्ति सर्वे

स शान्तिमाप्नोति न कामवासी ॥

बिहाय कामान्य सर्वान्पुमाश्चरति नि स्पृह ।

निर्ममो निरहंकार स शान्तिमधिगच्छति ॥

गीता-७-७०।७१

जैसे सब आरंभ परीपूण अचल प्रतिष्ठावाले समुद्र के प्रति नाना नदियाँ बहे जल, उसीमा चलायमान न करते हुये ही समा जाते हैं, वैसे ही जिस स्थिर बुद्धि पुरुष के प्रति तत्पूर्ण भोग, किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वह पुरुष परम शान्ति को प्राप्त होता है, न कि माया का चाहनेवाला। क्योंकि जो पुरुष सम्पूर्ण कामनाओं को त्यागकर, ममता रहित और अहंकार रहित स्पृहा रहित हुआ बर्ता है, वह शान्ति का प्राप्त होता है।

यही शान्ति उस पूण पुरुष परमात्मा की शक्ति भी कहलाती है, जो कि समस्त चर अचर, (जड़-चेतन), में व्याप्त है। उसी शान्ति रूपी शक्ति का पुराण में देवी के नाम से पुकारा गया है -

मा देवी सर्व भूतषु शान्ति रूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नम ॥

या तो जीवन का मुखी बनाने के लिये दुनिया अनेक साधन काममें लाती है, किन्तु वास्तव में मुख्यमय आनन्दमय जीवन आध्यात्मिक शान्ति द्वारा ही होता है।

जब भौतिक शान्ति द्वारा ही मुख, आनन्द प्राप्त करने की चप्टा की जाती है तब उसका क्या परिणाम होता है यह आज विनाशकारी वैज्ञानिक आविष्कारों से स्पष्ट हो रहा है। आज मनुष्य जीवन का लक्ष्य एकमात्र मोटा का बडल ही बन गया है जिसके चल पर वह सब कुछ कर लेना चाहता है। आज अधिकांश राष्ट्रों की यही

भीतर गिरी हुई है । शक्तिसे यह निश्चित है कि, जबकि हम अपने मन का बाह्य
 विषयों से हटाकर भीतर की ओर लगे, ध्यात्म-ज्ञान प्राप्त नहीं कर सेंगे, हमें गाने में न
 शक्ति के दमक नहीं होंगे । और जब शक्ति ही नहीं तो क्या करें ?

अश्वान्तस्य कृतं सुखम् ।

(गीता)

—००—

जिज्ञासा

विभी भी आत्म अनात्म (चेतन-जट) पदार्थ के ज्ञान प्राप्त करने की विभी उच्छ्रा विशेष का नाम जिज्ञासा है। इस प्रकार की जिज्ञासा करनेवाला व्यक्ति जिज्ञासु कहलाता है। चकि हमारा लक्ष्य शान्ति प्राप्त करना है इसलिए यहा जिज्ञासा शान्ति प्रधान समझनी चाहिये।

यह जिज्ञासा कब और कैसे उत्पन्न होती है ?

पूर्व जन्म के सत्कार, शान्ति की स्वाभाविक अभिलाषा, अध्ययन, श्रवण, मनन और तत्समसे ऐसी जिज्ञासाका जन्म होता है कि, हमें शान्ति कैसे मिल सकती है ? अपार सन्तार-नागर में डूबते हुये और धरराये हुये हम शान्तिया का आश्रय कहाँ है ? और वह कैसे मिल सकता है ?

कैसी जिज्ञासा सफल होनी है ?

जन्माशय में डूबते हुये व्यक्ति का दम घुटने लगना है तब उस केवल हवा की ही जख्खर होती है, ताकि वह खुलकर स्वास ले सके। वैसे ही जबतक हमें शान्ति प्राप्त न हा, हमारा उसी प्रकार दम घुटता सा रह और हम उसी प्रकार व्याकुल रहें जैसे जला शय में डूबनेवाला, तभी समझना चाहिये कि हम सच्चे जिज्ञासु हैं।

जिज्ञासु को सब प्रथम यह जानना अनिवार्य है कि मैं कौन हूँ, यह जगत् क्या है, इस जगत् का निर्माता कौन है ? जिस प्रकार लौकिक कार्यों का देखकर हम उनका कारण वा अनुमान लगाते हैं, उसी प्रकार जगत् रचना से उसके रचयिता का अनुमान लगाना चाहिये। जिस प्रकार घटपट आदि पदार्थ का बनानेवाला कोई न कोई होता है उसी प्रकार इस ससार का बनानेवाला निर्माता भी है। और वही हमारा भी निर्माता है जो कि शान्त महासागर है, जहाँ आसक्ति से पैदा होनेवाली सासारिक सुख-दुख लक्ष्मी-लहरों का वेग नाम का भी नहीं है। जिसकी जानकारी और आश्रय प्राप्त होने पर हमको शान्ति प्राप्त हो सकेगी।

इच्छा है कि, हम सारे विश्व को अपने अधिकार में कर लें। भोग-विनाम के सम्मन माधनों पर हमारा ही अधिकार हो। विज्ञान के सारे प्रयास नाश के लिए ही हो रहे हैं। मुख के स्थान पर उनमें अज्ञानि का वातावरण पैदा हो गया है। तृतीय महायुद्ध की कल्पना में ही मनुष्यमात्र का हृदय काप उठता है, क्योंकि द्वितीय महायुद्ध के भयकर विनाश की लीलायें उसके सामने हैं और आज का विज्ञान तो पहले से भी बड़ी जगदा भयानक हो चुका है।

वास्तव में ऐसा जाय तो यह परिस्थिति कुछ नहीं है। इतिहास पुनर्जा-
नृत्ति करता है अर्थात् प्राचीनकाल में भी कुछ ऐसा ही होता रहा है। आगिर ऐसा क्या ?

मानव जब जब इन्द्रियों में ही धर्म में अधिन मुख शान्ति प्राप्त करने की कोशिश करता है, तब तब वह भौतिक-विज्ञान की ओर बढ़ता है। इसी खोज के शिल-
सिले में भौतिक-विज्ञान अपनी उत्पत्ति की चरम सीमा पर पहुँच जाता है। फिर भी वह उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता। उसे वह मूल नहीं दे पाता जिसे मानव पाना चाहता है। देता है सामाजिक धर्मिक गुण, जिसका परिणाम दुःख ही है, अज्ञानि ही है।

प्रश्न उठता है कि भौतिक विज्ञान, उस मुख को देने में क्यों असफल रहता है जिसे मानव पाना चाहता है ?

उत्तर यही है कि, वस्तु स्वभावके अनुसार ही फल देती है। यदि धाम धर्म में भीनलता प्राप्त करना चाहें, तो वह किसी भी अवस्था में सम्भव नहीं। क्योंकि वह उसके स्वभाव और गुण के विरुद्ध है। इसी प्रकार भौतिक विज्ञान के द्वारा किया गया प्रयत्न, कभी भी शान्ति नहीं दे सकता। क्योंकि यह उसके स्वभाव के विरुद्ध है। अतः ज्यों ज्यों भौतिक विज्ञान अपनी सीमा का अतिव्रमण करता है, त्या त्या उन्हीं तीव्र गर्तों अज्ञानि भी बढ़ती जाती है, जोकि उसका स्वाभाविक गुण है। दूसरे शब्दों में हम या भी कह सकते हैं कि, विज्ञान की शक्ति को जब जब प्रयोग में लाया जाता है तब तब वह विनाश की ओर ही ले जाती है। प्रयोग कर्ता को भी नष्ट करती है और स्वयं भी नष्ट हो जाती है।

मानव जब जब भाग्य पदार्थ में ही मुख शान्ति मान बैठता है, तब तब वह उसे ग्रहण करने के लिये भौतिक विज्ञान की सहायता बढ़ाता है। परन्तु वास्तव में इन भाग्य पदार्थों में आनन्द या शान्ति है ही नहीं। अतः यह समझकर कि इनमें अधिक भोग्य-पदार्थ होने पर प्रत्यक्ष ही मुख शान्ति मिलेगी, वह उचित धर्तुचित, किसी भी प्रकार से रात दिन एक कर, धर्मिक में धर्मिक भाग्य पदार्थ विज्ञान द्वारा जुड़ाने में लग जाता है। इस गणना की प्रक्रिया में एक भाग्य दूसरे भाग्य में धर्मिक गणना चलाता है। यही तब की गणना विश्व भरमें एक कर बैठती है। एक देश अपने पड़ोसी देशों

शान्ति की ओर

अपना आप का अर्थिक नावतबग साधन मपन्न बनाने के लिये अम्य सम्पत्ति को मग्न करने में नहीं हिचकता। माराय यह निवचना है कि, भोग्य पदार्थों सहाज ही में प्राप्त करनेवाला यह विज्ञान, हमें विनाशकारी शरयों की शाय में ला मग्न करना है। इसमें विनाश ही है नृत्त ही है, मुग्न और शान्ति नहीं।

जब हम अतीत के इतिहास का यन्त्रोपन करने हैं, पडते हैं और वायों के पर्याप्तमपर दृष्टिगत करते हैं, तो निष्कर्ष यह निवलता है कि, सामागिक मुग्न की भावना में लिया हुआ वायों परिणाम में दुःख ही देना है और दुःख किसी की भी अपेक्षित नहीं। शक्तिसे जो आत्म-ज्ञान परिणाम में मुग्न देना है, उसी का प्राप्त करने हम मुग्न नश शान्ति का अनुभव कर सवने हैं। जैसा कि अनेक मनस्वियों ने लिया है।

आत्म-ज्ञान में ही शान्ति मिलना सम्भव है। इसमें अनिश्चित अन्य साधनों द्वारा इसकी प्राप्ति की चेष्टा की जानी है, तो वह उसी प्रकार असम्भव है जिस प्रकार वायू में तेज नहीं निवल सवना, आकाश में फल नहीं खिन्न सरता और वग्या के धूम नहीं उत्पन्न हो सवता।

शान्ति कोई इसकी मुताब नहीं कि जाडू का डडा धुमाया और फौरन आ टपकी। उमने लिये तो समुचित साधना की जरूरत है। वैदिक काल में हमारे महर्षियों ने वषों विहित साधना की, तब उन्हे ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिसने प्रकाश में उद्गाने शान्ति का अनुभव किया। और फिर चराचर में शान्ति स्थापित करने के लिये उच्च स्तर में शान्ति पाठ किया।

ओं ह्रीं शान्ति रन्तरिक्ष् शान्तिः।

पुष्यवी शान्तिराप शान्तिरोवषमयः शान्ति ॥

अनल्पतय शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्वह्म शान्तिः।

सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामाशान्तिरेषि ॥

इस वेद-मन्त्र का भाव यही है कि, शान्ति चराचर सम्पूर्ण जगत् में व्याप्त हो रही है। वह पूर्ण शान्ति हमारे अनुभव में आवे।

ऊपर कहा गया है कि शान्ति सर्वत्र व्याप्त है, तो प्रश्न उठता है कि भितरती क्या नहीं? इसका उत्तर यही है कि जबतक उपयुक्त साधनों के द्वारा उसकी प्राप्ति का यत्न नहीं किया जायगा, तबतक वह प्राप्त होने हुए भी अप्राप्त सी ही रहेगी। उसी प्रकार जैसे की यह सर्व विदित है कि, धी दूध में ही है, यदि हम दूध को जगाकर धी निकालना चाहें तो अभी नहीं निकाल सवत, क्योंकि हम धी निकालनेके अपेक्षित साधनों का प्रयोग न करके उसके विरुद्ध साधन काममें लाते हैं। इस प्रकार हम अज्ञानी, शान्ति प्राप्त करने के लिये उसी प्रकार भटक रहे हैं, जैसे सुगन्ध से मतवाला होकर हिरण जगल जगल भटकता फिरता है, वह नहीं जानता कि बस्तूरी जगल में नहीं, भरी नाभिके शान्ति

निर्माता

विनी चीन के निमाण होने अर्थात् बनने के दो कारण होते हैं — १ निमित्त कारण २ उपादान कारण । निमित्त कारण वह है जिसके द्वारा वस्तु का निर्माण होता है । जो उसे बनाकर अलग हो जाता है । उपादान कारण वह है जो आदि, मध्य और अन्त तीनों अवस्थाओं में समान रूप में रहता है । जैसे घड़े का निमित्त कारण कुम्भकार है जो उसे बनाकर अलग हो जाता है । तथा उपादान कारण मिट्टी है जो आदि में, मध्य में और अन्त में भी वर्तमान रहती है । इसी प्रकार बरग चर का निर्माता ईश्वर है । वही ईश्वर चराचर का निमित्त कारण बनकर उसे बनाना तथा उपादान कारण बनकर उसी में स्थित रहता है । उसमें रहने हुए भी उनसे अलग रहता है; अर्थात् उसके धर्मों में अनिष्ट रहता है । यही उसकी विशेषता है ।

भया ततमिदं सर्वं जगदम्बतमूर्तिना ।

अन्यानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थित ॥

(गीता ९-४)

मुझ मज्जिदानन्दनधन परमात्मा में यह सब जगत् जल में बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अन्तर्गत सत्त्व के आधार स्थित हैं । इसलिये वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं ।

प्रश्न उठता है कि क्या ही वस्तु निर्मित कारण, और उपादान कारण ब्रह्मा बनती है ? इसका उत्तर यही है कि, समार में प्रायः ऐसा देखने में ला नहीं आता परन्तु सूक्ष्मता से विचार करने पर बहुत सी ऐसी वस्तुएँ हैं, जो निमित्त कारण भी हैं और उपादान कारण भी । जैसे मक्खी ।

यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च

तथा आरामस्तमभ्रतीह विद्वम् ॥

(मुण्डकोपनिषद् सण्ट १, ३)

मक्खी जिस प्रकार जाँचे का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों है, अपने अन्दर में निवासनी और अपने अन्दर सोन कर लेती है । उसी प्रकार ईश्वर गृष्टि का निमित्त कारण भी है और उपादान भी । जगत् उसीन निवृत्ता है और उसी में सोन हा जाग है ।

प्रश्न उठता है कि ईश्वर ने गृष्टि की रचना ही क्यों की ? उत्तर यही है कि, ईश्वर ने गृष्टि की रचना किसी स्वार्थ के वशीभूत हात्त नहीं की । वह तो स्वयं प्रान-

राम अन्तः ऐश्वर्य सम्पन्न और सर्वगुणसम्पन्न, सर्वशक्तिमान है। अतः उसने किमी प्रकार की कामना की पूर्ति के लिये नहीं की। बल्कि स्वभावतः अपने ऐश्वर्य का प्रकट किया।

देवस्यैव स्वभावोऽप्रमाप्त धामस्य वा स्पृहा।

(भाण्डुयवार्ता १-६)

इसका अर्थ है कि परमेश्वर का ना यह स्वभाव है। जो आप्तता है अर्थात् जो अपने में पूर्ण है उसे क्या स्पृहा हो सकती है।

ब्रह्म अपने ऐश्वर्य का विस्तार तीन गुणों (मत्त्व, रज, तम) से करता है जो उसमें शक्ति रूप में रहने में ही अवस्थित थे। उन्हीं शक्ति को त्रिगुणान्मक माया या प्रकृति कहते हैं। उसका कार्य सृजन करना पालन करना और नाश करना है। भारतीय शास्त्रों में इसके तीन अधिदेवता माने गये हैं। मत्त्व का विष्णु, रज का ब्रह्मा और तम का महेश। इनका कार्य सृजन करना, पालन करना तथा संहार करना है। यह तीनों देवता कर्त्तव्यपगमण होकर अपने उत्तरदायी विमान का भार सम्बहल करते हैं अर्थात् ब्रह्मा ने जन्म दिया, विष्णु ने पाला पोषा और महेश ने मिटा डाला। इस प्रकार जगत् की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय का धर्म चलता है। इस कार्य को माया या प्रकृति का कार्य कहते हैं। क्योंकि कारण जब कार्य रूप में परिणित होता है, तब उसकी अवस्था के परिवर्तन के साथ ही नाम का भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे बीज मुख्य कारण जब विस्तार रूप में आता है तब वृक्ष नाम प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार ईश्वर जब इन तीनों गुणों को अपने में लय दिये रहता है तबतक उसे ब्रह्म की मज्ञा देने है। और जब इन गुणों से सृष्टि का विस्तार करता है तब उसे ईश्वर कहते हैं।

शक्ति मन्दा शक्तिमान् म रहती है। ईश्वर अपने नियामक शक्ति के द्वारा नियम्य जगत् का संचालन करता है। जैसे बिजली स्पी शक्ति पखे, इंजन तथा अन्य रूपों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है लेकिन पत्ता आदि भी बिजली के कणों (इलेक्ट्रॉन) द्वारा ही बना है अर्थात् वह तबत बिजली के द्वारा बनाया भी गया है और बिजली से संचालित भी है। दूसरे शब्दों में बिजली उसका नियामक है और बिजली नियम्य भी है। एक दूसरे के बिना कार्य असम्भव है। अर्थात् न तो बिना बिजली के पत्ता आदि हो कार्य कर सकते हैं न ही बिना पखे आदि के बिजली की शक्ति कुछ काम कर सकती है। उसी प्रकार ईश्वर को भी अपनी नियामक शक्ति के प्रदर्शन के लिये नियम्य वस्तु की आवश्यकता है और वह नियम्य वस्तु जगत् है। तात्पर्य यह है कि जगत् ईश्वर से ही बना है और इसका संचालन भी वही करता है। इस प्रकार एक दूसरे के पूरक हैं। तात्त्विक रूप से दोनों एक ही हैं। लेकिन प्रतीति गुण तथा धर्म में एक दूसरे से भिन्न हैं। जैसे कोई भी स्थूल दरीर रूप और नाम धारण करके पंचतत्त्व (पंच भूत) से अलग प्रतीत होता है लेकिन उसकी स्थिति वेदक तत्वों के द्वारा होती है। और वे तत्व ईश्वर

से ही प्रगट है । इस प्रकार म. परम्परागत सपर्व ईश्वर से चना आता है, लेकिन अलग प्रतीत होना है । उन सत्वा से निर्मित वस्तु भी उन तत्वों से अलग सी प्रतीत होती है । और वे उत्पत्ति और विनाश के रूप में परिणामी मालूम पड़ती है । नास्तिव दृष्टि में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता जैसे घड़ा मिट्टी में अलग सा प्रणीत होता है । परन्तु वास्तव में घरा बनने के पूर्व वह मिट्टी ही था । लेकिन वह प्रकट नहीं हुआ था और विध्वंस के बाद भी वह मिट्टी रूप से ही रहेगा । इसी प्रकार कोई भी नाम और रूपवाली वस्तु मध्य में जब आकार-प्रकार धारण करती है, तभी ऐसा प्रतीत होता है कि, अपने उपादान वाग्या में पृथक् है । वास्तव में इनमें कोई पृथक्ता नहीं ।

तदनन्त्यस्वमारम्भणशब्दादिभ्य (ब्रह्म सूत्र २-१-१४)

कारण रूप ईश्वर में उत्पन्न वान रूप जगत् अभिन्न है । जैसे मिट्टी में उत्पन्न घड़ा मिट्टी में अभिन्न है ।

जगत की उत्पत्ति और लय की प्रक्रिया

उत्पत्ति की प्रक्रिया

माया दक्षिण विशिष्ट ईश्वर ने अपने मत्स्य मण्डप में पहले सूक्ष्म घातान की उत्पत्ति की। फिर घातान में वायु, वायुमें तेज, तेज में जल, और जल में पृथ्वी बनाया।

सूक्ष्म शरीर

इन उपयुक्त सूक्ष्म अवस्था (पचनत्वा) के सम्मिलित मत्स्य गुण अश्व म, अन्न वरुण चतुष्टय (मन बुद्धि चित्त और अहंकार) उत्पन्न हुआ। और इन्हीं के सम्मिलित रजोगुण अश्व में पच प्राण (प्रपान, गमान, प्राण, उदान और व्यान) उत्पन्न हुये।

एक एक सूक्ष्म तत्व व सत्य गुण अश्व म ज्ञान इन्द्रिय की उत्पत्ति हुई। रजो गुण अश्व स कम इन्द्रिय की उत्पत्ति हुई तथा तमोगुण अश्व म उनक गुण (पचनत्वा व व गुण) या इन्द्रिया के विषय की उत्पत्ति हुई।

आकाश	ने	मत्स्यगुण	अश्व	मे	ज्ञान (ज्ञान)।	} पच ज्ञानेन्द्रिया
वायु	के				त्वचा।	
तेज	व				नेत्र।	
जल	के				रसना (श्रवण)।	
पृथ्वी	व				नासिका।	
आकाश	के	रजोगुण	अश्व	मे	वाक् (वाणी)।	} पच कर्मेन्द्रिया
वायु	व				हाथ।	
तेज	के				पैर।	
जल	ने				मानसिन्द्रिय।	
पृथ्वी	व				शुद्ध।	
आकाश	व	तमोगुण	अश्व	स	शब्द।	
वायु	के				स्पर्श।	
तेज	के				रूप।	
जल	व				रस।	
पृथ्वी	के				गंध।	

इन तरह अतः कर्ण अनुष्ठान, पचप्राण, पच ज्ञानेन्द्रिया, पच कर्मेन्द्रिया इन उन्नीस तंत्रों को मूढम शरीर कहते हैं ।

जीव

उन्नीस मूढम तंत्रों वाले मूढम शरीर में चेतन का आभान तथा प्रतिपत्तन चेतन, ये मय भिन्नतर जीव कहलाते हैं ।

स्थूल शरीर

जीव बिना स्थूल शरीर और स्थूल मृष्टि के मूढम मृष्टि का ज्ञान इन्द्रियों द्वारा नहीं कर सकता अर्थात् ऐश्वर्य का उपभोग नहीं कर सकता । अतः ईश्वर ने जीवों के कर्मानुसार भाग भोगने के लिये आकाश आदि पच भूतों का पचीकरण करके स्थूल जगत् प्रगट किया । अर्थात् एक एक मत्स्य में उसका अपना आया भाग घोर गेप घाघे में चारों तरफों का समान अंश का मिश्रण करके स्थूल जगत् प्रगट किया । जिसमें स्थूल शरीर तथा उनके पापण के लिये मय आदि उत्पन्न किये ।

इस प्रकार माया और माया के रूपों में तीन प्रकार के शरीर उत्पन्न हो गये ।

१-कारण शरीर २-मूढम शरीर ३-स्थूल शरीर ।

ईश्वर का कारण शरीर शुद्ध सबगुण प्रधान माया है । जीव का कारण शरीर मर्लान मलगुण प्रधान अविद्या है ।

ईश्वर का मूढम शरीर सब जीवों का मूढम शरीर मिश्रित है । जीवों का मूढम शरीर उन्नीस तंत्रों का है जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है ।

ईश्वर का स्थूल शरीर ब्रह्माण्ड है और जीवों का स्थूल शरीर तो प्रत्यक्ष है ।

जो वृक्ष समष्टि (ब्रह्माण्ड) में है वही व्यष्टि (पिण्ड) में है । (यत् पिण्डे तद् ब्रह्माण्डे) । व्यष्टि का आधार समष्टि है । इस प्रकार समष्टि अविदेवता है तथा व्यष्टि द्रव्यात्म है । क्योंकि व्यष्टि में जीव की आभानुद्धि होती है ।

समष्टि	का	नेत्र	सूक्ष्म	४	जो	व्यष्टि	५	नेत्र	का	देवता	है ।
समष्टि	"	श्रोत्र	दिग्मा		"	"	श्रोत्र	"	"	"	"
"	की	त्वचा	वायु	"	"	"	त्वचा	"	"	"	"
"	"	रमना	यत्न	"	"	"	रमना	(त्रिहारा)	"	"	"
"	"	नामिका	अश्विनीकुमार	"	"	"	नामिका	"	"	"	"
"	"	वाणि	अग्नि	है	जो	व्यष्टि	की	वाणी	का	देवता	है ।

ममष्टि	रा	शाय	उन्द्र	है	जो	व्यष्टि	के	शाय	का	देना	है ।
"	"	पाव	उपन्द्र	"	"	पाव	"	"	"	"	"
"	"	निग	प्रनापनि	"	"	निग	"	"	"	"	"
"	"	गुदा	यम	"	"	गुदा	"	"	"	"	"

वास्तव में ममष्टि में व्यष्टि की भिन्न भिन्न नती है । इस प्रकार जीव आनन्द की प्राप्ति के लिये अज्ञानवश अपने बर्मानुसार वृक्ष पशु पक्षी, मनुष्य देव आदि योनियों को प्राप्त करना रहता है ।

लय की प्रक्रिया

सम्पूर्ण प्राकृतिक जगत् निरन्तर नियमानुसार परिवर्तन को प्राप्त होता रहता है । इस परिवर्तन के फलस्वरूप ही जैसे गमानुसार आवाज आदि चरचर जगत् की उत्पत्ति हुई, जगत् की षण् पिररीत नम में उनका निश्चित समय पर विनयन होता है । प्रलय-काल होने के पूर्व भी वयं तब भयानक प्रताप्युष्टि होती है । हमने बाद मा-वनन में धा द्वारा गी वपी तन शयी के गंड के समान मोड़ी धारा गिराने वाली भयानक वर्पा हानी है । सम्पूर्ण पृथ्वी जल में लीन हो जाती है । जल तेज में लीन हो जाता है । तेज वायु में लीन हो जाता है । वायु आकाश में लीन हो जाती है । आकाश ईश्वर में लीन हो जाता है । अर्थात् वायु के द्वारा पृथ्वी का गर, गुण हरण कर लिये जाने पर पृथ्वी जल में तेज द्वारा जल का रसगुण हरण कर लिये जाने पर जल तेज में, अपवार द्वारा तेज का रस गुण हरण कर लिये जाने पर तेज वायु में और आकाश के द्वारा वायु का स्पर्शगुण हरण कर लिये जाने पर वायु आकाश में और आकाश का शब्दगुण हरण कर लिये जाने पर आकाश ईश्वर में लीन हो जाता है । अर्थात् अतना-गत्वा एव ईश्वर ही ईश्वर रह जाता है । जैसे मक्ड़ी अपने अंदर से जाला निरालकर उस पर बिहार करती है फिर उसका अपने अंदर ही निगल जाती है । उसी प्रकार ईश्वर सृष्टि और प्रलय का लेन करता रहता है ।

पथोर्णनाभिर्हृदयादूर्णा सन्तत्य यवजत ।
तथा बिहृत्य भूयस्ता प्रसत्पेव महेश्वर ॥

श्रीमद्भागवत ११-९-२१

जैसे मक्ड़ी अपने हृदय में मुँह के द्वारा जाना फैलाना है, उसी में बिहार करती है और फिर उसे निगल जाती है वैसे ही परमेश्वर भी उस जगत् का अपने में स उत्पन्न करने है उसमें जीव रूप से बिहार करत है और फिर उस अपने में लीन कर लेते हैं ।

मनुष्य योनि की श्रेष्ठता

भारतीय सृष्टि क्रम के अनुसार विद्याता ने भूचर, खेचर और जलचर, तीन प्रकार के प्राणियों में स सबसे पहले वृक्ष बनाया, फिर बीट, पतंग, पक्षु, पक्षी आदि बनाये । गाना, पीना, सोना, भय मानना, मैथुन करना, मल-मूत्र त्यागना, तथा शारीरिक सुख के लिये चपटा करना इनमें स्वाभाविक रूप में पाया जाता है । इस प्रकार चौरासी प्राण योनियों बनाने पर भी उस निर्माता को अपने निर्माण से सन्तोष नहीं हुआ । अंत में उसने मनुष्य का निर्माण किया, जिसे दशहर उमका हृदय सन्तोष में भर गया ।

सृष्ट्वा पुराणि विविधान्यज्याऽऽत्मशक्त्या
बुक्षान् सरोसुपपन्नान् सगर्दंशमत्स्यान् ।
तंस्तैरनुप्लब्धदयः पुरुष विधाय
ब्रह्मावलोकधिवण मुदमाप देवः ॥

श्रीमद्भागवत ११-९-७८

भगवान् ने अपनी अचिन्त्य शक्ति माया से वृक्ष सरोसुप (रगनेवाले जन्तु) पक्षु, पक्षी, टाम, और मछली आदि अनेक प्रकार की प्राणियों रची । परन्तु उनसे उन्हें सन्तोष नहीं हुआ । तब उन्होंने मनुष्य शरीर की सृष्टि की । यह ऐसे बुद्धि में युक्त है, जो ब्रह्म का माध्यात्म्य पर सज्जित है । इसकी रचना करके वह बहुत आनन्दित हुए ।

या तो ससार में अनेक मत मतान्तर प्रचलित हैं और उनकी कितनी गान्वाये प्रशान्वाये हैं, जा कि ईश्वर सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश के बारे में हमें काफी ज्ञान शारी देते हैं । उन सब मतों में जहाँ काफी हदतक समानता है वहाँ साथ ही भिन्नता भी है । अपनी तर्क सलवार से वे दूसरे का मत-मस्तक काट सकते हैं तो दूसरे या तीसरे मत के तर्क-निर्गल में कट भी सकते हैं । इसमें यह मिथ्य होना है कि जससे मानवी सृष्टि धनी, पथ से मनुष्य की बुद्धि उठान करने लगी, जबसे वह देवता, अवतार, पैगम्बर, परिस्ता के रूप में दुनियाँ में आया, तबसे अथ तब तान कोशिश करने पर भी कोई ऐसा सम्प्रदाय मत या मार्ग नहीं बना जो कि सर्वमान्य हो । सबको एक समान भा जाय, एक सा पसन्द आ जाय । एक ही रास्ता समझ, एक ही मजिह निश्चित कर, एक ही चाल से सारी दुनिया उस पर चल पड़े । ईश्वर भवन, ब्रह्माह के वन्दे या ईसा के प्यारो में कोई अंतर या फरक की बात ही न हो ।

इतना मर पुछ्यहोने पर भी मरमान्य है पर चीज धार वह है—मनुष्य यानि की श्रेष्ठता । अर्थात् मानव दुनिया का सबसे श्रेष्ठ प्राणी है । मान ही यह भी मर नाग चाहते हैं कि वह पूर्ण आनन्दमय रहे, उस पूर्ण शान्ति प्राप्त हो ।

इसलिये हम मत-मनान्तर की भुन-भुलैया में न भ्रमर गीघ अपन लक्ष्य पर आ जायें । क्योंकि इन्हीं जीवन में उत्थारन की कोशिश न करने केचन शत्रुता की ही परडर जब हम दुःखग्रह कर बैठते हैं, तब हमारा दुःखग्रह परम्पर वाद विवाद का मलय का और अमफनता का कारण बन जाना है । इसी में इतने मत-मनान्तर फैलने पर भी हम अज्ञान हैं । और उस चिर-शान्ति जन्य अण्डानन्दामृत प्राप्त करने में अगमर्थ है जिसे पाने का हमें पूर्ण अधिकार है ।

मानव जीवन और उसका चरम लक्ष्य

मनुष्य के श्रेष्ठता के प्रमाण में जैसा ऊपर कहा गया है कि विज्ञान ने बहुत बड़ा प्रयोग किया जो दृष्टा में शुरु हो कर मनुष्यों पर जातर सकन हुआ । १. मानव शरीर में ही सभी इन्द्रिया तथा अन्तःकरण का पूर्ण रूप में विकास होना है, २. लिये यह कुशल बनारार जो तब डालना चाहता था वह मनुष्य के ही चोले में उ मवा । और वह तत्त्वविशेष है उसके मनन करने की शक्ति-प्रज्ञा शक्ति । अन्य जी में अपने निर्माता के जानने की शक्ति नहीं थी । इसलिये उमने कायों द्वारा निर्माता शक्ति तथा स्थिति के जानने के उद्देश्य में ही इस विशेष जीवशास्त्री का निर्माण किए इर्मातिये सिद्ध हुआ कि मनुष्य के निर्माण का मुख्य उद्देश्य अपने निर्माता का पूर्णरूपे ज्ञान ही है । उमी को हमने शब्दों में बह्य साक्षात्कार, अन्तर्गो अनुभूति तथा आ ज्ञान कहने हैं, जिसे प्राप्त कर मनुष्य पूर्ण शान्ति, सबड आनन्द का अनुभव करता है

मनुष्य के अनिरिकत अन्य जीवों में जिया शक्ति ही होती है । ज्ञान शक्ति का मात्र वा होती है । कारण यह कि उनके अन्तःकरण में मन, बुद्धि और चित्त यह तीन वृत्तिमा प्रमुत्तावस्था में होती है । इनका जीवन निर्वाह तो केवल एन ग्रहवा वृत्ति में होता है । जैसे हाथी ममार का एक बडा बनवान शक्तिमान्ता जानकर है कि उमको अपनी विज्ञान शक्ति का ज्ञान नहीं । यदि यही ज्ञान हा जाय तो यह अल्प शक्तिवान् महाबल और उमके छोटेसे अनुग्रह के बग कभी न हा ।

चौरासी साल योनियों में से शरीर निर्वाह के लिये जा भी बन्धु (जीवों) के सामने आई उनने उन्ही पर सकल-विकल्प किया । उमी का बुद्धि ने निश्चय किया उमी का ग्रहवार हुआ तथा उमी का चित्त पर सम्बार पया । किन्तु मनुष्य में मन करने की विशेषता है । इसलिये भूत, भविष्य, वर्तमान आगे, पीछे, दूर तक विचार करके, अपने मुख के लिये अच्छे से अच्छे, ज्यादा से ज्यादा मावन जुग, अपनी विषय वामना पूर्ण करके, शान्ति पाने का परावर प्रयत्न करता रहा । मार्ग धरती के भोग भोगने पर भी यह उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तब उमने जग नय, यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा आदि का महारा ले स्वर्ग की प्राप्ति की ।

स्वर्ग वैसा है जहाँ नन्दनवन है, कल्प-वृक्ष की जीवन छाया है, रम्य करने को सबसो, मनवा, निचोतमा आदि अप्पगये हैं, मुनने का मचुर मर्गोन है और पीने का अमृत है । इसाई और इस्लाम धर्म म भी स्वर्ग लोक की कुछ ऐसी ही बन्वना पायी जाती

है। ईसाई उसे हेंवेन (Heaven) के नाम से पुकारते हैं। उनका विश्वास है कि अच्छे कर्म करने पर गॉड (God) उन्हें हेंवेन में भेजेगा जहाँ पृथ्वी से कई गुना भोग की सामग्री प्राप्त होगी। मुसलमानों का भी तरीक़ा करीब यही रखा है कि, खुदा जघन में रहता है जहाँ बेसुमार हूँ है, जगह जगह खुबसूरत ताताब और बाग बगीचे हैं। पीने की सगूरी लागव है।

मान लीजिए यह सच ठीक है, क्योंकि हर प्राणी दुःख में भागता है और अधिक में अधिक मुग़ चाहता है। परन्तु वह कुछ दिनों दिन का। आसिर उसका भी छोर है, घटत है। यह अनन्त आनन्द नहीं। जितने हमारे पुण्य (अच्छे कर्म) हैं उतने काल तक हम स्वर्ग का सुख सुट सक्ते हैं। परन्तु जहाँ हमारे पुण्यों का ख़जाना खाली हुआ कि, ऊपर में छबेल दिये गये नीचे की ओर, पृथ्वी पर न चाहते हुए भी।

तावत् प्रमोदते स्वर्गे यावत् पुण्य समाप्यते ।

क्षीण पुण्यः पतत्यर्वाङ्निच्छन् कामचासितः ॥

(श्रीमद्भागवत ११-१०-२६)

जब तक उसने पुण्य सोंप रहते हैं, तबतक वह स्वर्ग में चैन की बसी बजाता रहता है, परन्तु पुण्य क्षीण होते ही इच्छा न रहने पर भी उसे नीचे गिरना पड़ता है। क्योंकि, काल की चाग ही गंभी है।

जब स्वर्ग तब पहुँच कर भी मनुष्य की अभिलाषा पूरी नहीं हुई, तब उसने भू, भुव, स्व, जन, तप, मह, मरु अर्थात् ब्रह्म लोक को भी छान डाला। फिर भी उसे पूर्ण शान्ति प्राप्त न हो सकी। भुव तो मिना किन्तु वे सब क्षणिक थे, क्योंकि वे सभी लोक पवित्रनगरी हैं। इस कारण उसे फिर उमी दुःख और अशान्ति में पस जाना पड़ा जिसमें छूटकारा पाने के लिये उसने आनाश पाताल एन कर डाला था। आसिर सब तरफ से थक कर, तप आकर वह इस नतीजे पर पहुँचा कि शान्ति बाहरी विषयों में नहीं है। जा बडे़ चिन्तामय मन माहव और अनुभवने मालूम हाते हैं। शान्ति तो बाल्मिक में भरे ही भीतर विद्यमान है। वह कहीं दूर न जाकर अपने आप में ही मिल सकती है। तब उसने साधना द्वारा अपनी सम्पूर्ण वृत्तियों का बाहर की पार से मोड़कर भीतर की ओर लगाया। यानी बहिर्मुखी वृत्तियाँ का अन्तर्मुखी किया। इस प्रकार वह आत्मज्ञान की ओर बढ़ा। आत्मसाक्षात्कार किया। तभी उसे शान्ति अनुभव हुई और उसने समार का शान्ति का मार्ग बताया। हमें भी इसी शान्ति-पथ पर जल्दी चलना चाहिए क्योंकि काल चर घूम रहा है। फिर दिन हाता फिर रात होती है, पन पन कर जीवन का पुण्य काल बीता जा रहा है। जब स्वाम बन्द हो जावे कुछ पता नहीं। जिन्दगी विजयी की समझ की तरह अम्बिर है। जीवन क्या है? पानी का एक बुलबुला, क्षणभंगुर, नाशवान, इमदिये हमें गुम्त चेत जाना चाहिये। और न जाग जाना चाहिये। यह अन-

भोग शरीर हमें अनेक जन्मों के बाद मिला है। आगे भी मनुष्य शरीर ही मिलेगा इसका कोई भरोसा नहीं। अगर मनुष्य होकर भी हम अपनी बर्मा को पूरा न कर सके, अर्थात् अण्ड आनन्द, पूर्णशान्ति न प्राप्त कर सके, सामाजिक भोगोंमें फसे रहकर यह जन्म भी गवा दिया, तो हमसे बटकर अनाया और कौन होगा।

समय बीत गया तो हमें उन्ही प्रकार पड़ना होगा जैसे किसी आदमी को कहीं कुछ गलत मित्त गये। वह भूखें उन्हें कचड समझकर अपने खेत में बैठा हुआ उनमें पक्षियों को उड़ाना रहा और वे मर गले पाम हो बहनों हुई नदी की तीर धार में पड़ने लगे। जब वेबद एक गले बाकी रह गया, तब अवस्थान एक जौहरी बहा में गुजर आया। उसने बताया कि यह तो अमृत्य हीरा है। उस आदमी ने फौरन अपने निर पर हार के मारा हाथ। मैंने तो ऐसे कितने ही होते गवा दिये।

मनुष्य होकर भी हम भोग ही भोगने रहे तो हममें और एक सामाजिक पक्ष में कोई अन्तर ही नहीं। जैसे एक महात्मा बैठे हुए थे। उनके पास एक कुत्ता आकर बैठ गया। उस में गुजरने हुए किसी अमृत्य आदमी ने पूछा कि तुम दोनों में श्रेष्ठ कौन है? महात्मा ने कहा—यदि मैं प्रभु की सेवा के लिये मृत्यु कर रहा हूँ तब तो मैं श्रेष्ठ हूँ और अगर भोग विनाश में जीवन बिताया हूँ, तो मेरे जैसे भवों मनुष्यों में यह कुत्ता श्रेष्ठ है।

इसलिये हमें तुरन्त ही अपने जीवन के चरम लक्ष्य— मन्वी शान्ति शान्ति— की ओर बचना चाहिये।

अब भौतिक अनुभव द्वारा मिद हा चुका कि, शान्ति वहिर्मुखी वृत्ति का अन्तर्मुखी करने पर हो मिल सकती है, तब हम वैसा ही अभ्यास करें। हमने पहले हममें दोन-कौन भी इन्द्रिया तथा वृत्ति हैं तथा उनके क्या क्या कार्य हैं, जिसका वे जान लेना आवश्यक है। क्योंकि एक जानकार समसंसार मार्गही ही योगी का मननाशी चाचन चलाकर, रथ की मनचाली दिशा में घूमा सकता है।

मनुष्य के शरीर में दस इन्द्रियां होती हैं। बाने त्वचा, श्राव श्रित्ता (संज्ञा) और शान्ति, क्रमशः इनमें हम सुनते, छूते देखते, रस लेते और सूघते हैं। इन्हीं द्वारा ज्ञान होता है। इन्द्रियों से ज्ञान-इन्द्रिय कहलाती हैं। बाणी, हाथ, पाये, पैर और मुख इनसे हम बोलते, चोटारखते, चबते, सूख, भन ग्याते हैं। इनके बर्मे लिये ज्ञान है। इन्द्रियों से बर्मे इन्द्रिय कहलाती हैं। शरीर का साग व्यापार इन्हीं दस इन्द्रियों से पब प्राप्त के साधन पर चलता है। अतः समान, शान्ति, उदान और ज्ञान—इन्हीं पर प्रायः रहते हैं।

अतः शरीर अनुष्ठान—यानी चाच वृत्ति का ज्ञान अन्तःकरण मन, बुद्धि, अज्ञान और चित्त।

मन का कार्य है—ज्ञान इन्द्रियों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसका मन व्य-
वस्थापन करना या तो कर या न कर, जाऊ या न जाऊ भिन्न या न भिन्न । हम कोई भी
अच्छा काम करने का जब निश्चय करते हैं तो मन हमें डिगाने की कोशिश करता है ।
यस्यारि यह अपनी आदतने लाचार है । तात्कालिक इन्द्रिय सुख ही चाहता है । फिर क्या
होगा, लाभ होगा या हानि, यह सोचना समझना हमका काम नहीं । उदाहरण के लिये
जैसे आपने निश्चय कर लिया कि, मरगे ५ बजे उठकर टहलने जाया करेगे । जैसे ही
घड़ी ने पांच का गणम बजाया, मन झुझमा उठा कि घड़ी ने पांच उठा दिया ।
वसति गुदगुदे गद्दे पर आपकी मीठी मीठी नींद आ रही थी । क्षण भर बाद मन ने कहा—
हाय घातने लग गये मन ना उठ जाना चाहिये । दूसरा क्षण कहने लगा नहीं, पन्द्रह
मिनट और लेट ले । आगिर बरबट बदलते बदलते ६ बज गए, मूर्खदय हो गया । मन
माना बहुत देर हो गई अब तो उठ जाओ । आप उठ बैठे लेकिन मानस्य नहीं गया ।
इन्द्रिय सुख में मनवाला मन फिर चीन उठा—प्राज देर हा गई, मन में जाना । चाप उने,
तय तय एक लेट और लगालें । आप फिर सो गये और मुखिल में आठ नी बजे बही उठे ।

अथवा या समझ लीजिये । आप के शहर में बाई बडे महात्मा आये हैं । आप
सत्यगुरु लिये जाने ही माने हैं कि आपका बाई मित्र आ जाता है । पूछता है—बहा चले ?
आपने कहा—सत्यग में । मित्र ने कहा—सत्यग छोडो सिनेमा चलेंगे । आपने भी माचा—
वहा सायु सतां में क्या लेगे, चलो सिनेमा ही देर आए । फिर स्थाल घाया—नही सिनेमा
ता रोज ही देखते हैं । महात्मा जी चल चले जायेंगे इन्ही के पास चलना चाहिये । आपने
इन्कार किया तो दास्त ने फिल्म की सागीफ के पुल बाधे । एक्टर एक्ट्रेस के नाम बनाए
और आप सत्यग छोड कर सिनेमा हाउम चल गये ।

हालाकि आपकी बुद्धि ने जा निश्चय किया था कि टहलने जायेंगे, यह बहुत
ही अच्छा था । आपका स्वास्थ्य बढ़ता आपकी उम्र बढ़ती । शरीर नीरोग रहता और
दिनभर पूर्ण रहती । मगर मन ने सकल्प विकल्प करके बुद्धि का भ्रमा दिया । उसने सो
जाने की आज्ञा दे दी । इस प्रकार आप एक अच्छा कार्य न कर सबे जो आप का करना
चाहिये था । इसी तरह आप सत्यग में चला जाते तो आपकी बुद्धि निर्मल हाती, आप
वहा स वृद्ध लेकर, विवेक ज्ञान प्राप्त करके आत किन्तु यहा पर भी मन घेरी बन गया ।
उम दुष्ट ने वही तात्कालिक मुख नाच गाने का देखा मूर्ख का रूप ही निहारा साधु
सग और भजन ग भविष्य भ हाने वाले लाभ की वृत्तपना भी न कर सवा ।

बुद्धि

सकल्प विकल्प के बाद किसी निश्चय पर पहुचन वाली वृत्ति का नाम बुद्धि
है । इनका कार्य है—समझना, निश्चय करना, आज्ञा देना । हर आदमी हर चीज नहीं

समझ सकता। क्या? इसलिये कि उसमें उतनी ही बुद्धि होती है, जो उसके जीवन में सम्बन्ध रखने वाले काम धर्मों को आसानी से कर सके।

एक छोटे बच्चे को लीजिये जो अभी घुटने के बराबर चलता है। मा-बाप को जानना, दूध और पानी पी लेना, गिल्ली में खेलना। बस उसकी बुद्धि यही तक सीमित है। और तो और अभी रोटी में भी उसका परिचय नहीं हुआ। मगर चितना बड़ा है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, मा बाप के अलावा मेरे कौन कौन नानेदार हैं, इन सब बातों का उसे विस्तृत ज्ञान नहीं। गालटेन सामने आई, या आग दिखाई दी, तो बमकीर्ण चीज होने के कारण बौद्धिक बल बच्चा डीढ़ पड़ा उसे पकड़ने के लिये। ऐसा क्यों हुआ? इसीलिये कि अभी उसमें इतनी समझ नहीं आई कि वह फामटन या आग में जल जाने की शपणा कर सके। माता ही, जिसे इन चीजों का ज्ञान है, उसे से रोवती है—'ना बेटा ना'। पीर घीरे बच्चा बड़ा होने लगता है और उसकी बुद्धि भी बढ़ने लगती है। अब वह पैरों से चलता है। गंदी गाना है और अपने माथियों के साथ खेलता है। वह जवान होता है, उसकी समझ और भी बढ़ जाती है। यहाँ तक कि बुद्ध होने पर उसकी बुद्धि का भण्डार प्रायः भर जाता है। अब उसमें इतनी समझ आ जाती है कि वह दूसरे सम उम्र वालों को किसी विषय पर कुछ समझा सके।

बुद्धि के विकास होने वाली समझ के बढ़ने के बीच किसी चीजें प्रायः सहायक होती हैं—

माता पिता, तथा परिवार के अन्य लोग, मित्र, गुरु, विविध पुष्पक, समाज, पर्यटन, और पूर्व जन्म के स्मरण आदि। इन्हीं चीजों की बल या अथिष सहायता मिलने से बुद्धि मन्द और तेज होती है।

बुद्धि तीन प्रकार की मानी गई है—

१ रवर बुद्धि २ चर्म बुद्धि ३ वम बुद्धि।

रवर बुद्धि

जैसे रवर में सूर्य में छेद आसानी से हो जाता है लेकिन जहाँ सूर्य निशाली कि, छेद पन्द हो जाता है। वैसे ही रवर बुद्धि वाला भी समझ में जल्दी आ जाता है लेकिन वे जल्दी भूल जाते हैं।

चर्म बुद्धि

जैसे चमड़े में छेद बड़ी मुश्किल सहता है। लेकिन एक बार हा जाने पर पन्द नहीं होता। उसी प्रकार चर्म बुद्धि वाला भी समझ में देर से आता है परन्तु जहाँ एक बार समझ में आ गया तो वे भूलन नहीं।

वस बुद्धि

जैम दाम का एक तरफ से जग मा चीरा जाय तो उमकी छात दूर तब अपने आप चिर जानी है । उमी प्रकार वस बुद्धि यानों का जग मा समझाया नहीं कि आविर तन नमन जानें है ।

कोड़े काड़े आदमी ऐसा भी पाया जाना है जिसमें बुद्धि होनी ही नहीं । होनी भी हता नाम मात्र का, बहुत मोटी जानवर के समान । जिस डाली पर बैठे उसी डाली का काटे, उसी का नाम मूल्य बुद्धि या जड़ बुद्धि है । फिर भी निराश होने की जरूरत नहीं, क्यों कि कहा गया है कि -

‘वैरत करत अभ्यास के जडमति होत मुजान ।’

भिन्न भिन्न मनुष्यों की बुद्धि का मुकाम भिन्न भिन्न विषयों की तरफ होता है । जैसे-किसी की बुद्धि पढ़ने पढ़ाने में तेज होती है, कोई व्यापार में दिलचस्पी लेता है, कर्म की सैनिक बनने में रुचि है तो कोई मशीनरी का काम करना चाहता है । इसी प्रकार संगीत, विज्ञान, वैद्यक, कारीगरी आदि में लोगों की बुद्धि को दौड़ते देखा जाता है । इस विभिन्नता का कारण पहले जन्म के संस्कार, परम्परा से प्राप्त विशेषता (पान-दानों गूँत का प्रसर) तथा सगुण आदि है । जैसा बीज होता है प्रायः फल भी वैसा ही होता है । इसने प्रस्तावित अपवाद रूप में यदि खोर के घर साहूकार, पंडित के घर मूर्ख अथवा घबोल के घर व्यापारी पैदा हों, तो समझना चाहिये कि पूर्व जन्म के संस्कार प्रबल और विशेष हैं । अथवा राज और धीरे में उसल फेर हुआ है, भूमि किसी की है, बीज किसी का है, अथवा गर्भावस्था काल में मा-बाप की वृत्ति का विपरीत हो गया ।

आदमी की कोई भी लाइन हो, कोई भी घवा हा, इससे कोई खास बनाव-बिगाड नहीं । जरूरत इस बात की है कि बुद्धि स्थिर हा, शुद्ध हो तभी वह इत्मीनान से उस काम को पूरा कर सकेगा । बुद्धि चंचल हुई तो पहले किसी काम को उत्साह के साथ करना पीछे मजा न मिलने पर मन के कहने से आवर छोड़ देगा । आज मास्टरी, बल दुबानदारी ता परमा चोरी डकैती । इगमग बुद्धि-बाला का यही हाल होता है ।

यह ता सांसारिक विषयों की बात हुई । जब आप बराब आनन्द, पूरा शान्ति प्राप्त करने चलें हैं तब तो बुद्धि का अविक स्थिर शुद्ध तथा निश्चयात्मक होना चाहिये । यह इतनी तेज हो कि कोई भी समस्या, कोई मसला सामने आवे ही फौरन निश्चय करले कि भूरे क्या करना चाहिये । मेरा कल्याण किसमें है । उमवा निर्णय उसका फैसला इतना श्रेयस्वर, इतना सही हा कि, भले ही उस समय विषय-भुग्न न मिलने के कारण अपना मन दुःख पाये, किन्तु परिणाम एकदम भीठा निवले । आपके पैर आनन्द-मार्ग पर आगे बढ़ते ही जाय । ऐसा न हो कि किसी जल्दबाज न्यायाधीश की तरह बुद्धि जल्दी ने आता दे डाले और कोई निर्दोष फाँसी पर झूल जाय ।

मानव जीवन और उसका चरम लक्ष्य

बहने का मागस यह है कि, आपकी बुद्धि निश्चयात्मक और निराला है ता :
उपर सक्ल-विकल्प द्वारा उलझन डालनेवाले घेरी मन को कुचल दती है इय दह
होनेवाले अहकार का घीरे घीरे नाश कर देती है ।

अहकार

तीसरी वृत्ति है अहकार । जैसे ही बुद्धि कोई निश्चय करती है उसी क्षण अ-
कार हा जाता है कि, यह मैंने सोचा, यह मैंने किया, यह मैं हूँ, यह मरा है, यह मरी मे-
है, यह पुत्र मरा है, यह धन और घरती मरी है । जैसा पहले बता आये है कि इन्द्रि-
य ने मूल का ही ज्ञान प्राप्त होता है । इसलिये इनके द्वारा पचनत्व में बने शरीर का ही
मानता तथा उस शरीर का मुख देनेवाली जो जो वस्तुएँ हैं उन्हें अपना समझना स्वाभा-
विक ही है । इस प्रकार अहकार के वश होकर मनुष्य यही समझता है कि, जो कुछ करने
हूँ सो मैं ही करता हूँ । जो भी अच्छा कार्य होता है सब मेरे ही द्वारा होता है । उस अन-
जान का यह पता नहीं कि करनेवाला कोई और ही है ।

प्रकृते क्रियमाणानि गुणं कर्माणि सर्वशः ।

अहकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥

(गीता 3-23)

वास्तवमें सम्पूर्ण ब्रह्म प्रकृति के गुणों द्वारा किये हुये हैं, तो भी अहकार में
माहित हुये अन्य करणवाला मुख्य "मैं कर्ता हूँ" ऐसा मान लेता है ।

पता तब लगता है जब कोई काम उल्टा होता है या कोई भयानक विपत्ति
आती है । क्योंकि पचनत्वों के घूमने हुए चक्र में उत्पान और पतन, जन्म और मरण,
पारी पारी में दाना आते रहते हैं । जब पतन का काव आता है, स्त्री मर जाती है,
धन लुट जाता है, पुत्र वपुष निवृत्त आते हैं, उस समय उभय अहकार का माग नगा
हिरण हो जाता है और उसे मालूम होता है कि 'कर्ता' 'मैं' नहीं कोई और ही व्यक्ति है ।

यह अज्ञानी दुःख के मागर में डूब जाता है और हायतारा करता हुआ हँसकर
फो दीर देने लगता है कि हाय राम यह तूने क्या किया । जरा साँचिये ता मही कि 'मनुष्य'
की ब्रह्मी विचित्र धारणा है कि मारे अहंकार करनेवाला 'मैं', और माग बुरे काम करने-
वाला परमात्मा ।

करने का मतलब यह है कि, अहकार बुद्धि में जो भी कार्य किये जाने हैं,
मगता होने के कारण यह गुण दुःख का कारण बनते हैं । चित्त में नये नये मागारा
की धाव पड़ती घनी जाती है जिसमें हम भुक्ति में दूर रहकर फिर फिर जनमने और
मरने हैं । अहकार के कारण में जिस जिस वस्तु में हमारी चिन्ता मगता होती है उस-
चिन्ते पर हम अपना ही गुण तथा विद्वाने पर अपना ही दुःख अनुभव करते हैं । गुण-

दुःख का कारण जन्म या मृत्यु नहीं बल्कि ममता है, जो अहंकार का ही एक रूप है । अगर पुन जन्म में खुशी होती तो वह सभी को होती, परन्तु ऐसा तो देखने में नहीं आता । हुआ हागा किसी को पुन, नगर भर को कोई खुशी नहीं होती । पाम पटोसिया को कुछ खुशी होती है, उसमें अधिक नानें रिश्नेदारों को और सबसे अधिक खुशी होती है उनके माता पिता को, क्योंकि वे समझते हैं कि यह पुन हमारा है ।

इससे मित्र हुआ कि सुग दुःख स्त्री वधन से मुक्त होने के लिए अहंकार का नाश करना अनिवार्य है । और वह स्थिर बुद्धि द्वारा ही किया जा सकता है । उधर मन इधर अहंकार, बुद्धि के दो बड़े शत्रु । जब आप एक मनु, मन का दमन कर देते हैं तो दूसरे शत्रु, अहंकार की ताकत अपने आप कम हो जाती है ।

चित्त

चौथी वृत्ति है चित्त । इसके दो कार्य होते हैं । १-अहंकार पूर्वक किये गये बापा का फलफल (मुख-दुःख) अथवा सच्चिदानन्द स्वरूप का आनन्द अनुभव करना २-भूतल वासनावा का प्रतिबिम्ब ग्रहण करना । यही प्रतिबिम्ब सत्कार बन, पुन जन्म का कारण बनते हैं ।

चित्त का काम अनुभव करना है । कैमरा जिस तरह भले बुरे सभी दृष्यों को ग्रहण कर लेता है, उसी तरह जो भी भले-बुरे कार्य हमसे होते हैं, उनका अक्स बराबर चित्त पर पड़ता रहता है । उसी अक्स का नाम सत्कार है । अगर किसी तरह चित्त पर किसी भी सत्कार की छाप न पड़े तो वह आनन्दमय हो जाता है, और तभी हम परम शान्ति प्राप्त करते हैं ।

चित्त जब किसी ऊँच लक्ष्य पर लग जाता है तो उसे बाहरी सत्कार या इन्द्रियों से होनेवाले व्यापार का जरा भी अनुभव नहीं होता । जैसे —

एक प्रेमिका अपने प्रियतम से मिलने चली जा रही थी, बड़े बैग में आधी की तरह । रास्ते में कोई आदमी नमाज पढ़ रहा था । लेकिन उस बावली का ध्यान कहा ? वह मसलना को कुचलती हुई चली गई । जब वापस लौटी तो वह नमाजी विगडनर कहने लगा—“ भण्डी हैं क्या, मैं नमाज पढ़ रहा था तू मेरे मसलने पर पाव रखती हुई चली गई । ” वह हस पड़ी । बोली—“अरे तुम क्या खाक इबादन (उपामना) करते हो । जय तुम्हें पता था कि बौन इधर ने गुजर रहा है, किसका पाव पड़ा । मुझे तो होश नहीं था कि बुनिया बिचर है । मेरी नजर में तो उस समय मेरा प्रियतम ही था । ”

भव यह देखना है कि बहिर्मुखी बुनि के अनभुंगी हो जाने पर मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त पर क्या प्रभाव पड़ता है ।

जब सर्वव्यापक चेतन (ईश्वर) अपने ऐश्वर्य का विस्तार करने के लिये नैमित्तिक कारणों में प्रवृत्त होता है तब उसे जीवामा कहते हैं । अर्थात् मवर्ती है कि वह तो स्वयं ही अपने भाव में पूर्ण है, फिर ऐश्वर्य विस्तार की इच्छा क्या करता है ? पर तो यही यहीच यह जानी, जैसा कोई मरुत को दीपक दिखावे । अतिसर ऐसा क्यों होता ५ ७

इसलिये कि कार्य में ही कारण का भाव प्राप्त होता है । जैसे घाँव में सूर्य का प्रकाश गुप्त हो सूर्य का अनुभव नहीं हो सकता । उसे तो अनुभव करने के लिये दूरगन्तुओं का प्रकाशना होती है जोकि उगी वह कार्य है, घाँव वह है घाँव । शिवा काय व शक्ति के कार्य में बाँटे भी शक्ति नहीं होती, जैसे कि शान्त बिना प्रकाश के कुछ भी न देना सकती । इससे सिद्ध हुआ कि घाँव सूर्य का ही कार्य है । और उसकी शक्ति बिना यह सिद्ध होजाता अनुभव नहीं कर सकती । ज्यों प्रकाश आनन्द की आनन्द का अनुभूति हो ही नहीं सकती । जबकि कि उसे कोई दूसरा अनुभव करनेवाला न हो अपितु एक आनन्दघन है तो दूसरे के नाम आनन्द अनुभव करने की शक्ति जो आनन्द पाने ही प्राप्त होती है ।

इस की उपाधि के कारण आत्मा के ज्ञान का जट धरीन में उत्पन्न हुआ ज्ञान बन जाता है जो बाल्य में अज्ञान है । उसी प्रकार जैसा सूर्य में पैदा हुए बादल में हमारी चक्षु बुद्धि के कारण, सूर्य उगा हुआ मात्स्य पड़ता है । परन्तु बाल्य में यह हमारी शीमित चक्षु ज्ञान को टकता है न कि सूर्य को । इस प्रकार अल्पता के कारण यह ज्ञान अज्ञान ही है । चूँकि जीवामा की स्थिति चेतन और जुड़ के मिथग है । इसलिये चेतन के ज्ञान को जट में उत्पन्न हुआ ज्ञान, जो बाल्यमें अज्ञान है, प्राप्त कर लेता है । अपने को देह मानकर उसके धर्म को ही अपना धर्म मान लेता है । बचपन में अपने को बच्चा, जीवन में दुख, मुक्ति में बुद्धि ममज्ञता है । दुःख आने पर ममज्ञता है कि मैं दुःखी हूँ, रोग आने पर ममज्ञता है रोगी हूँ, मृत्यु में मुनी और मृगी में मृग होता है । जन्मदिवस को अपना जन्म-दिन मान जन्मोन्मव मनाता है, तो मृत्यु के समय अपना नाम ममज्ञकर छोड़ करता है । मृत्यु देनेवाले को मित्र और दुःख देनेवाले को शत्रु मानकर मृणा, क्रोध, राग, द्वेष, मोह तथा मद में डूबा रहता है । इतनी दुर्दशा होनेपर भी आनन्द प्राप्त करनेकी इच्छा करता ही रहता है । जिसके लिए वह देह-पिच्छर से पैदा और बराबर प्रयत्न करता आया, हर हालत में हर समय में बनी ही रहती है । अर्थात् वह दुःख, शोक, मृत्यु आदि अप्रिय वस्तु नहीं चाहता । चाहता है मदा आनन्द शान्ति, बेचल शान्ति । यही कारण है कि शान्ति के अभाव में बिना आनन्द पाये हुए जीवामा मृत्यु, दुःख, जन्म, मृत्यु की दुविधा में पत्कर निरन्तर भटकता, घूमता, बहता रहता है ।

मुक्त आत्मा की इस आन्ति का कारण, इस तरह भटकन की वजह, अविद्या, अज्ञान या माया है । माया के फेर में पड़ा हुआ आत्मा जीवामा कहलाता है । मूलत

दोनो में कोई भेद नहीं है, कुछ फरक है तो सिर्फ इतना कि, जो चेतन सर्व व्यापक है, वह स्पी सीमा में बंध गया है। असल में है दोनो एक ही। देह का बन्धन टूटा कि वही चेतन सर्वव्यापक चेतन। जैसे आकाश सर्व व्यापक है किन्तु वही जब घड़े के घेरे में आ जाता है तब घटावाग कहलाता है। घड़ा टूटा कि फिर आकाश वा आकाश।

जीवात्मा के तीन शरीर माने गये हैं—१-कारण २-सूक्ष्म, ३-स्थूल।

अविद्या—युक्त चेतनका नाम कारण शरीर है। वह वामना के कारण जब मन, बुद्धि, ग्रहकार, चित्त आदिके घेरेमें आ जाता है, तो उस अवस्था में वह सूक्ष्म शरीरवाला कहलाता है। सूक्ष्म शरीर वा जब किसी प्रकार का आवार प्राप्त हो जाता है, तो वही स्थूल शरीर के नाम से पुकारा जाता है। स्थूल शरीर, इच्छा-शक्ति अथवा रम-फन भोगने के लिये होता है। स्थूल शरीर प्रायः सब जीवात्माओं का प्रत्यक्ष होता है, यानी आस से दिखायी देनेवाला होता है। अलावा इसके सूक्ष्म और कारण शरीर दोनों दखे नहीं जा सकते, क्योंकि वे वामना में घने होते हैं और वामना का कोई रंग रूप, आकार, प्रकार नहीं है।

समय आने पर जब किसी जीव का स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, यानी मृत्यु हो जाती है तो उस समय भी सूक्ष्म शरीर वनाही रहता है। इसका कारण ? यही कि एक मूल इच्छा के अलावा उस आनन्द को प्राप्त करने के लिए, स्थूल शरीर के रहने हुए जब जब जिस जिस प्रकारकी इच्छाएँ पैदा होती हैं, उनमें से कुछ तो पूर्ण हो जाती हैं और कुछ अपूर्ण ही रह जाती हैं। अपूर्ण इच्छा का नाम ही वामना है। अर्थात् की जड़ वामना ही है जोकि भावी शरीर का कारण बन जाती है। कारण में कार्य और कार्य में कारण उपजता रहता है ! उदाहरणार्थ जैसे -

आपने देखा होगा बरसात के दिना में कच्ची धरती पर बिना बाप ही चौराई उग आती है। क्या आपने सोचा कभी कि बीज वहाँ से आता है ? नहीं ? मुनिये—चौराई के पक्क जाने पर हवा के कारण उसके अनेक बीज आस पास इधर उधर बल्लि दूर दूर तक बिखर जाते हैं। क्वार वातिक में चौराई सूख जाती है। यहाँ तक कि अगहन पूर में उसके पीछे भी जला दिये जाते हैं। तथापि चौराई समाप्त नहीं हुयी। जैसे ही सावन भादा की मड़ी लगी कि, चौराई फिर से लहराने लगती है। आप्रिये क्या ? इसलिये कि उसका पीछा जल्द जन गया मगर मूल नष्ट नहीं हुआ। टालियाँ अथवा रास में मिल गयी किन्तु जड़ जमी हुई है। कहते हैं मनलव यह है कि जबतक धरती के गर्भ में वही न बही जाने अनजाने रूप में छोटा बड़ा कोई चीज, कोई मूलाश रहेंगा, तबतक टगार चौराई को उखाड़ फेंको, लाख घूस में मिला टालो किन्तु सफलता नहीं मिलेगी। चौराई जैसे उपजती छाड़ें है उपजती ही रहगी। इसी प्रकार जीवात्मा बार बार घायेगा, जायेगा, सुख भोगेगा, दुःख उठायेगा, जन्मेगा मरेगा। चप बराबर चलनाही रहेगा, न कभी शादि होगा न कभी अन्त।

प्रश्न हा मनना है कि जब भटकना हुआ जीवात्मा निरन्तर प्रयत्नशील रहता है, बराबर कोशिश में लगा रहता है, फिर भी उसे मफलता क्यों नहीं मिलती ? उसकी इच्छा क्यों नहीं पूरी होती ? वह अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुँच पाता ? उसे अमण्ड आनन्द, पूर्ण आनन्द क्यों नहीं मिलती ? क्या वास्तव में आनन्द का कोई अस्तित्व नहीं ? कल्पना मात्र है ? वह मिथ्य मयता ?

नहीं, ऐसा नहीं । आनन्द है निदिचन रूप भ, किन्तु प्राप्त इमलिये नहीं होता कि वह जीवात्मा, जो कि अज्ञान में आवृत्त है, माया में विमोहित है, अविद्या में डूबा हुआ है, केवल मूल इन्द्रियों द्वारा भौतिक जगत् में ही आनन्द को ढूँढता रहता है जो कि प्रत्यक्ष है । सामने की चीज को छोड़कर कोई दूर जाये भी तो कैसे ? अरे भाई हम जिस रूप में जिस समय जहाँ मौजूद हैं, जितनी हमारी भीमा है, हम उसी के अन्दर, उसी के अनुसार, उसी हद तक तो हाथ पैर पटक सकेंगे । उननी ही तो कोशिश कर सकेंगे । भोजन, वस्त्र, नाच आदि इन्द्रियाँ स्वभावतः बाहरी विषय भोगों की ओर दौड़ती रहती हैं । इन्द्रियों की बागडोर मन के हाथ है । मन को (इन्द्रियों द्वारा) जो बुद्धि ज्ञान प्राप्त होता है, वह उसी पर सकल विकल्प करता है । बुद्धि उसी का समर्थक निश्चय करती है, निर्णय देती है । उसी का होता है पहचान । और चित्त अनुभव करता है उसी का मुख दुःख । इस प्रकार जो चलाती रह जाती है, उसी की पटनी है चित्त पर छाया । यानी उसी के अनुसार एक नया स्वरूप बन जाता है । या यों कह सकते हैं कि भावी शरीर का कारण बन जाता है ।

चूँकि इन्द्रियों के माध्यम से भौतिक जगत् तक ही है, भटक के समान उन की पहुँच कहीं तक ही है । इमलिये मन आनन्द चाहते हुए भी मिथ्य मायारिक्त, क्षणिक अस्थायी मुख दुःख ही प्राप्त कर पाता है । हालाँकि वह बराबर कोशिश करता है पूरी शक्ति लगाता है, यानी आनन्द यहाँ नहीं तो वहाँ मिलेगा, इसमें नहीं तो उसमें मिलेगा, आज नहीं तो कल प्राप्त होगा । इस प्रकार भ्रमपूर्णता में पड़कर, छतना को मय ममत्व-कर वह स्वयं भी चला रहता है और चित्त को भी चलायमान बनाये रखता है । यही कारण है कि आनन्द होने पर भी चित्त पर उसका प्रतिबिम्ब स्पष्ट तथा स्थायी नहीं पड़ पाता । जैसे झिलने हुए जल में सूर्य का प्रतिबिम्ब भी दिन-भर सा ही दिखाई देता है । जब बभी इच्छा-विषय की पूर्ति होने पर क्षणमात्र का चित्त स्थिर हो जाता है और वह आनन्द का अनुभव करता है, तभी बुद्धि मनझनी है कि विषय भोग में ही आनन्द प्राप्त हुआ । जैसे हड्डि चबाने वाला बच्चा यही मनझता है कि हड्डि में बड़ा रस था रहा है, उस सूर्य को यह पता नहीं कि यह अपने ही खून का स्वाद है । इस प्रकार जीवात्मा रस के पीछे के समान वायना के तन्तुओं से अपने आपको निरन्तर जकड़ता ही चला जाता है ।

कोशकृमि स्तन्तुमिरात्म देहमावेष्ट्य चावेष्ट्य च गुप्तिमिच्छन् ।
 स्वयं विनिर्गन्तुमशक्त एव ससृततस्तदन्ते श्रियते च लग्नः ॥
 यथा तथा पुत्र कलत्र मित्र-स्नेहानुबन्धं ग्रथितो गृहस्थः ।
 कदापि वा तान्परिमुच्य गेहाद्गन्तु न शक्नोति श्रियते मुषेव ॥

जिम प्रकार रेशम का कीड़ा अपनी स्वरक्षा के हेतु अपने चारों तरफ तन्तुओं का लपेटना रहता है । यहाँ तक कि वह अपने निकलने के रास्ते को भी बन्द कर देता है और फिर अन्त में मर जाता है । उसी प्रकार यह ममारी मनुष्य अपने मुख के लिये पुत्र, मित्र, भाई, बन्धु, इत्यादि के जजाल में फसकर आसक्ति के कारण उसमें से निकल नहीं पाता । अन्तर्गतवा अपना प्राण त्याग कर देता है ।

बाहरी विषय भोगों के ही भ्रम में पड़कर इन्द्रियों द्वारा भौतिक जगत में आनन्द प्राप्त करने की कोशिश करते रहना जबकि वास्तव में आनन्द तो भीतर है । बाहर नहीं । संक्षेप में इसी का नाम महिर्मुखी वृत्ति है ।

जब जीवात्मा की तरह तरह के रास्ते अपनाकर भाँति भाँति की याँजनाये बनाकर लगातार प्रयत्न करते रहने पर भी नहीं भी, कभी भी इच्छा पूरी नहीं होती उसको शान्ति नहीं मिलती, अखण्ड आनन्द प्राप्त नहीं होता, तब हारा, थका, दुःखी, निराश होकर, साधना है कि आखिर आनन्द है तो कहा है ? उस दशा में घबड़ाकर, अकुलाकर, अत्यन्त व्याकुल होकर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पुकारता है । वरुणा भरे प्रव्दा में— प्रेमपूर्वक प्रार्थना करता है कि, हे करुणानर ! दीनदयालु ! अन्तर्यामी प्रभा ! मुझे शान्ति चाहिये, आनन्द चाहिये, तेरी कृपा चाहिये । उस समय प्रभु करुणावश कृपा करके उसकी बुद्धि का प्रेरित करते हैं । वह जिज्ञासु बनकर सद्गुरु की शरण में जाता है । प्रार्थना से गुरु की प्रार्थना करता है कि भगवन् ! आपने सिखाया भ्रम मेरा कोई नहीं है । प्रकाश पुञ्ज ! मुझे अन्धकार में डोबर खाते हुये, दुःखी, अशान्त प्राणी का मार्ग दिखाइये । ऐसा मार्ग जा सीधा आनन्द घाम तक पहुँचना हो ।

उसकी लगन, जिज्ञासा और शरणागति गुरु की प्रसन्नता का कारण बनती है । उनके हृदय में जो अमृत का सागर है, वह वचन रूपी बादल बन कर बरसने लगता है । वे समझते हैं — ' बेटा मह (आनन्द स्वरूप आत्मा) इन्द्रियों का विषय नहीं है । अर्थात् न शरीर उस रूप का देखने में समर्थ है, न कान उस वाणी को सुनने की क्षमता रखते हैं, न नाक से उसकी गन्ध ली जा सकती है, न जीभ से रस, त्वचा से छूँसा भी नहीं जा सकता ।

न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्यच्छति न मनः ॥

(वेनीपनिषद्)

वह धनु स भी मृदम घोर महान् मे भी महान् है ।

अनोरणोयान् महतो महोयान् ।

(कठोपनिषद्)

यह मन जो इन्द्रियों का नियामक है, तुम्हारी बुद्धि को केवल विषय भागों में ही भरमाये गगता है । यह कुछ उसे मौना ही नहीं देता । क्षण भर स्थिर होकर भावने में कि, विषय भागों में आनन्द है या नहीं । बेटा बड़े हृष की मान है कि तुम्हारी बुद्धि ने यह निश्चय कर लिया है, तुम यह अच्छी तरह समझ गये हो कि आनन्द या आत्मी विषय भागों में नहीं है । अब तुम्हारा नर्तन्य है कि बुद्धि का बाहरी विषयों में हटकर अन्तर्मुखी बृत्ति द्वारा निश्चयामन बनानो । तुम यह निश्चय कर सो कि, यह आनन्द वही प्रीति नहीं, बाहर या इधर उधर नहीं मूलमें ही है, मैं स्वयं आनन्द रूप हूँ । जिस समय बुद्धि निश्चयामन हो जाती है, आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, अरण्य आनन्द प्राप्त हो जाता है, तो मन के सन्ध्य विवृत्य जाने रहने हैं, वह एक दम आत्मी हो जाता है । जब तक तुम्हारी बुद्धि निश्चयामन न बन जायेगी, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तुम अरण्य आनन्द या पूर्णआत्मी कभी न प्राप्त कर सकोगे । क्योंकि यह चंचल मन जब भी मौका मिलेगा, फिर चाहे क्षण का हो क्या न मिले तुम्हें भटकाने की ही आशिका रहेगा ।

इस प्रकार गुरु के उपदेशामृत से सुधी धरती करी हो उठती है । उसके हृदय में नई आशा की सञ्चार होता है । वह उनको आज्ञानुसार भावना करने में जुट जाता है । घीरे घीरे उसकी बुद्धियाँ आत्ममुखी हो जाती है । जिस आनन्द के लिए वह बाहर भटक रहा था उसे अपने भीतर ही पाने लगता है । भीतर ही नहीं बल्कि बाहर भीतर मग्न जाकर सब कार्य करता हुआ भी आत्मनिर्जन्य अखण्डानन्दामृत का पान करता रहता है ।

जिसकी अन्तःकरण की बृत्ति बाहर की ओर सगी हुयी है, सदा जिसकी भीतर की ओर लगी हुयी है, उन दोनों में क्या अन्तर हो जाता है ? किस प्रकार एक अमात्मी सदा हमरा आत्मनि का अनुभव करता है ? यह नीचे दिये गये दृष्टान्त से अच्छी तरह समझ में आ जायेगा ।

एक समय ऐसा आता है कि इन्द्र से लड़ कर वृत्रामुर हार जाता है । फिर भी उसे कोई दुःख नहीं होता । जैसे विनी समय तीन लाख जीव मने पर भी कोई मृग नहीं हुआ था । इस पर भी, वामी इन्द्र विष्णु की महायत्ना लेकर उसे मारने की योजना बनाता है । मगदान यह आनन्द कि, वृत्र मेरा मकर तथा जानी एक इन्द्र विषयासक्त अज्ञानी है — मकर का बल्लाघ सदा इन्द्र की इच्छा पूरी करने के लिये सफाता का उपाय बतला देते हैं ।

युद्ध टिप्पणी है । उपर अथि दरीवि की हड्डियों से बना हुआ अमाय वज्र लेकर देव सेना सहित इन्द्र बड़े गर्व से वज्र को ललकारता है । इन्द्र-जानी होनेसे नाचें वृत्र-

गुर वज्र द्वारा अपने नाश होने की निश्चित बात जान कर भी पबराता नहीं, बल्कि इसे भक्तवत्सल, परम दयालु भागवान की अपने ऊपर कृपा ही समझता है। यह शान्त चित्त, मुग्ध तथा हार जीत में किसी प्रकार का लगाव न रखने हुए भी सर्वथा निष्काम भाव में कर्तव्य कर्म करने के लिये इन्द्र के मुखावलि मैदान में डट जाता है।

उसके पास वज्र का बल है तो इसके पास आत्मा का। इन्द्र को फिर भी शक है कि, नहीं ऐसा न हो कि मैं दानव में हार जाऊँ—क्योंकि वह विषयासक्त है। किन्तु वृत्र निष्कामी होने के कारण जय पराजय, जन्म मृत्यु आदि से सर्वथा मुक्त है। निर्भय है।

इन्द्र वज्र उठा कर जैसे ही कुछ आगे बढ़ता है, वृत्र ताल कर एका गदा मारता है, जिससे तैरावत हानी रक्त-समन करता हुआ चिंघाड़ मार कर बड़े हाथ पीछे हट जाता है। इन्द्र थोड़ी देर को होश हवास खो बैठता है।

तब धानन्द-समुद्र में गोने लगाता हुआ वृत्र हँसकर कहता है—‘इन्द्र, सबगाम्रा नहीं आगे बढ़ा, मुझे मारो, शका छोड़ो, यह अमोघ वज्र पानी नहीं जायगा। हे देव-गज, मुझ अकिंचन पर उस परम कल्याणमय प्रभु की कृपा है, तभी तो उन्होंने मेरे उन ऐश्वर्य को छीन लिया जोकि राग-द्वेष, उद्वेग-आवेग, घ्राधि-व्याधि, मद-मोह, अभिमान-शोक, व्यसन-विषाद, परित्यक्त-क्लेश, आदि की जड़ हैं और तुम्हें वज्र देकर मेरा वन करने के लिये भेजा है, ताकि धरीर बधन में भी मुझे छूटकरा मिल जाय। परन्तु, इन्द्र, तुम्हारा अभाय्य है, तुम पर प्रभु की कृपा नहीं है इसीसे अर्थ, धर्म, धाम के प्रयत्न में तुम लगे हो—जोकि नाशवान है।’ वृत्र हाथोंमें शस्त्र बना रहा है किन्तु मन ही मन दान्त, शिव, धानन्दरूप भगवान की स्तुति में तल्लीन है।

“ हे मेरे समर्थ स्वामी, मुझे स्वर्ग ब्रह्मा का पद, सर्वभौम राज्य, पानाल का स्वामित्व, योगसिद्धि और मोक्ष भी नहीं चाहिये। मैं तो चाहता हूँ—पक्षिया के जिन बच्चों के अभी पख न निकले हों — वे जैसे चुगा लाने गयी हुई अपनी माँवा के माने की उत्सुक प्रतीक्षा करता है, जैसे रस्मी में बँधे भूय म व्याकुल छोटे बछड़े अपनी माँवा की वास्तन पीने के लिये उतावले रहते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने दूर देश गये पति का दर्शन पाने की उत्पटित रहती है, वैसे ही आपके दर्शन के लिये मेरे प्राण व्याकुल रहे। उस समार वन में मैं अपने कर्मों में जहाँ भी जाऊँ वहीं आपके भक्ता में मेरी भिन्नता हो आपकी भावा में यह जा देह मेह स्त्री-पुत्र म आमबिन है, वह मेर बिन का रणों न बने।

अमुरराज के भुग में गिमी दव-दुलभ वाणी सुनकर इन्द्र धरती में गड जाना है, नम्रित हो जाता है। वज्र द्वारा फिर प्रहार करता है। वृत्र की दाहिनी भुजा टूट जाती है। वृत्र गरिष मारता है—ऐसा कि इन्द्र के हाथ में वज्र टूट गिरता है। वृत्र फिर कहता है हँसकर—‘इन्द्र, यह समय गेद का नहीं चरमायो नहीं वज्र उठाता,

धीर होशियारी से प्रहार करो। जड़-पराजय की चिन्ता छोड़ो। जो लोग नहीं जानते कि ईश्वर के अनुग्रह बिना प्रहृति, महत्त्व, महत्कार, पवनून, इन्द्रियाँ, मन आदि कुछ नहीं कर सकते। वे लोग ही अज्ञानवश पराधीन देह को स्वाधीन मानते हैं। प्राणिमो की उत्पत्ति-विनाश काल की प्रेरणा में ही होता है। जैसे बिना चाहे प्राण्य काल की प्रेरणा में दुःख, अपमान, दरिद्रता मिलती है, उन्ही प्रकार भाग्य में ही लक्ष्मी, धातु, यश और ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जब ऐसी बात है तब यश-अपमान, जय-पराजय, सुख-दुःख, जीवन-मरण के लिये कोई बगो हर्ष विषाद करे ? सुख-दुःख तो गुणोंके कार्य हैं और मन्त्र रज, तम-ये तीनों गुण प्रहृति के हैं, घामा के नहीं। जो अपने को तीनों गुणों का माझी धार्या जानता है, वह सुख-दुःख से मिल नहीं होता।

श्रीनों में खूब डटकर युद्ध होता है। इन्द्र मित्रें लड़ रहा है, जबकि वृत्र अन्तर्मुख होकर सब जगह आनन्द ही आनन्द का अनुभव कर रहा है, इन पर भी विरोधता यह है कि, आत्मा वस्तु (द्रव्य) बराबर किये जा रहा है। यानी कर्म में जग भी विमुक्त नहीं है। यही जानी भक्त की, विरोधता भी है कि ममार में रह कर सब कर्तव्य कर्म करते हुए भी उनम वह विपाद्यमान नहीं होता। बल्कि अपने रूप (मच्चिदात्म) में स्थित होने के कारण हर समय, हर हालतमें एक भाव शान्ति का ही अनुभव करना रहता है। यही अवस्था है, अनुग्रह वृत्र की।

अतः में वृत्र सुव फैलाकर ऐरावत समेत इन्द्र को निगल जाता है। इन्द्र नारायण वृत्र के प्रभाव में बल द्वारा अमुर का पेट फाटकर बाहर निकल आता है तथा उन्ही बल में वृत्र का मित्र काट डालता है। वृत्र में मे एक ग्योति निवतनी है जो ग्योति में जीन ही जाती है।

अब हमारे सामने दो चित्र स्पष्ट हैं। पहला चित्र मुरपति इन्द्र का। इन्द्र, भागों के भंडार स्वर्ग का स्वामी, भाग्य में मन्त्र, विषया में धारक काम-कामी है। वह दंतनी लौकिक सुख की मामली अभिषिक्त होने हुए भी आनंदित नहीं आनन्द नहीं। उन्में चिन्ता है, शका है, भय है खतरा है कि कभी कीर्तनरम्या करके स्वर्ग छीन लेंगे, मुझे इन्द्रासन में न उतर जाना पड़े, मेरा लोग भंडार न लुट जाये। यही कारण है कि वह सभी नाश के उद रूप को अपने ऊपर पहने खानी विरति ममताकर चलायमान हो उठता है। ता कभी विज्ञानिष्ठ की महान तरम्या उसके सामने महान मकट अभिषिक्त करके उसे अनान्द बना देती है। मन्त्रय यह कि दंतनी बल केमव पाकर भी सुव भीड़ माना उन्में भाग्य में नहीं। गन दिन काटे न काटे गटका लगा हो रहता है। इन्द्रासुर कारण ? वही अहिभुमी बृति यानी बाहरी विषय भाग्य में लगा हुआ जाता है।

दूसरा चित्र है-अमुर रात्र वृत्रासुर का। वृत्र अमुर है ईश्वर, जिन्हें देखना मनु मानुसमाने पाये हैं फिर भी उसके डर से भयानक है। वह भाग्य में पड़े विपरीत हुए, कामना-

आमैं मुक्त, धर्मात्मा, बर्मेयामी परम भक्त एवं महान ज्ञानी है । जिसे तीन लोक का राज्य भोगने पर न कोई सुख, न सर्वम्ब छिन जाने पर कोई दुःख है न मफलता पर हर्ष, न विफलता पर शोक न विजय की हँसी, न हार के श्राम्, न जन्म की मृती, न मृत्यु का भय ।

माराज यह निक्ला कि, अन्त करण की वृत्तियों को बाहर न मोड़कर सिर्फ भीतर की ओर ही लगाना है । फिर कोई यह कहे कि इसमें क्या, लगा देगे मिनटा में, मन्मा दाम मिठपुर की यात्रा । यह तो बड़ा ही मोघा रास्ता है, चले और पहुँच गये । न कोई रकावट न कोई मुश्किल । वृक्ष पर फल नटव रहा है, जरा मुह बाधे कि फल मँड में ।

बाम्ब में बात ऐसी नहीं है । कह देना जितना सरल है काम करता उनका ही बठिन । उदाहरण के लिए बीड़ी मिगरेट या अन्य किसी की आदत पड जाने पर, भले ही कुछ बर्षों की ही क्या न हो, यह जान लेने पर भी कि इसमें बड़ा नुकसान होना है, सहसा छोड़ नहीं जा सकती । तत्काल तो वही छोड़ सकता है जिस आत्मगानि हा जाय और ऐसा कोई विरला ही मिलता है, सब नहीं । जय यह मामूली नशे, वह भी सिर्फ कुछ साल के ही, सहसा छोड़ देना कठिन है, नव जन्मजन्मान्तर न चौरामी लाख यात्रिया में तथा मनुष्य, योनि में जो सम्कार बनते चले आ रहे हैं, जो हमारे स्वभाव में समा गये हैं, जिसके हम आदी हो चुके हैं । इतना ही नहीं जबकि इन्द्रिया का प्रवाह स्वभावतः बाहर की ही ओर है । उन सबका सहसा एक मार चुटकी उजाते ही बदल देना, पलट देना, भाड देना, किन्ना बठिन है, किन्ना असम्भव है कितना दुष्कर है, विचारने की बात है ।

आन्तर वह कठिन मानना क्या है ? बुद्धि ऐसी निश्चयात्मक बनानी, जिससे अखण्ड आनन्द और पूर्णज्ञानि प्राप्त हो । वह निश्चयात्मक बुद्धि एवं मात्र आत्म-ज्ञान न ही बन सकती है । आत्म-ज्ञानि प्राप्त करने के त्रिवे पहले भक्ति उसमें पहले पद, और उगमे भी पहले धर्म धारण करना अनिवार्य है ।

धर्म

प्रयतेऽसौसः धर्मः—धर्यान् जों धारण किया जाय वही धर्म है ।

घायले स्त्रीधर्म - सर्यान् युद्ध निघ्य पराधर्म मे जो धारण किया गया है वह धर्म है ।

यहित कर्म जग्योषर्भः— धर्मान् धेद विहित कर्म मे क्रिसदा जग्न है वह धर्म कहना है ।

यतोऽभ्युदयनिधेमस सिद्धिः सधर्मः—अर्थात् जिमवे द्वारा लौकिक उन्नति हो
गीर परम बल्पाण की प्राप्ति हो उसे धर्म कहने हैं ।

दुनिया का हर प्राणी अपना एक बूझ, एक दल, एक जुड़ बनाकर रहता है। उसमें कुछ नियम या बाधे होते हैं जिनका पालन करना हर एक मनुष्य का कर्तव्य होता है। इसी प्रकार मनुष्य का भी समाज होता है। चूंकि वह संसार का सबसे उत्तम प्राणी है इसलिए उसका समाज भी उतना ही उत्तम होता चाहिये, जिसमें समाज का प्रत्येक सदस्य शारीरिक, बौद्धिक तथा आत्मिक उन्नति करना हुआ अधिक में अधिक सुख शान्ति प्राप्त कर सके। इस जन्मरत की ध्यान में रखते हुए बाकी अनुभव के बाद कुछ ऐसी बातें स्वीकृत किवाली गईं जा चाहिये, जो समाज रूप में सबसे सिधे उपयोगी, हितकारण तथा चल्याणकारी हों, यह महान कार्य किया भिन्न भिन्न देशों में समय समय पर देना होने वाले महापुरुषों ने, महात्माओं ने।

भगवान् पूर्ण भगवान् बुद्ध महात्मा ईमा, हज्जत माहम्मद आदि ने देम,
 कान, धीर गरिमियनि के अनुसार मनुष्य के सामने बड़ी गन्ध रक्ता वा प्राणनिया
 जाय तब जिनके पूर्णरूपन मुग्य धीर आनि प्राणन है । सोया पर अच्छी जानी वा,
 सन गडा, उनकी घागे सुदी, उन्हें अनुभव हुआ कि उनका जन्मे वाता स्थिति
 बहुत बड़ी गरिम है, हम सोया में बहुत ठेका है, देवता है, भावान है धीर नतीता यह
 हुआ कि सोया न बड़ी राप्ता भजना गिया वा उन्हें महापुरुषा ने बताया-मुताया था ।

एतद् प्रकारं बुद्ध आदयो गन्तावन्ती, बुद्ध बोद्ध, बुद्ध ईशानं तथा बुद्ध मुनयमान
पराजाने समं । अन्तर मे वार्त्तं जाति नती ? और वाच्य मे व्यक्तिगत वार्त्तं धर्म भी

नहीं है। बल्कि सब के भीतर मानव मात्र का धर्म अर्थात् मानव धर्म समाया हुआ है। बौद्ध, ईसाई, धर्म आदि तो चलाने वाले के नाम पर धन गये। आज कोई वैज्ञानिक किसी सास चीज का आविष्कार करता है, तो वह उसी के नाम से चल पड़ती है।

आज तो ससार में जातियों का एक विशाल जाल सा बिछा हुआ है। लेकिन यथार्थ में बात यह है कि जिसकी, जिस धर्म पर श्रद्धा जम गई उसने वही धर्म कबूल कर लिया और उसका पालन करने लगा। असल में विभिन्न धर्म क्या हैं? यो समझ लीजिये एक ही मजिल तक पहुँचाने वाले कई रास्ते। किसी ने कहा भी है —

रस्ते अलग अलग हैं, स्थान एक है।

कोटानुकोटो भक्त है, भगवान एक है।

राम वही पा रहीम, मंदिर में जाओ या मसजिद में, ईश्वर को पूजो या ईसा को, बात एक ही है, भाव एक ही है, लक्ष्य एक ही है। क्योंकि रास्ते एक हैं, वो नहीं।

अक्सर देखने में आता है—आजकल के पढ़े लिखे लोग धर्म के नाम से नाक भी भिक्वोने हैं, आखिर क्यों? इसका एक मान कारण है—सभी धर्मों में फैल जाने वाला पावड़, डोंग, ढकोसला, ठग विद्या।

क्या पंडित, क्या पादरी, क्या मौलवी आज अधिकांश धर्माचार्य धर्म की ओट लेकर स्वार्थ सिद्धि करने में लगे हुए हैं। वे परम धार्मिक बन कर टट्टी की आड़ में धिक्कार खेल रहे हैं, उनके लम्बे-लम्बे उपदेश, प्रवचन व्याख्यान केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिये होते हैं। जिन नियमों का पालन करने के लिये लोगों पर जोर देते हैं, उन नियमों को खुद नहीं पालते। अपने ही धर्म को सबसे ऊँचा सिद्ध करने के लिये बड़े बड़े तर्क, बड़े बड़े दास्यार्थ होते हैं, यहाँ तक कि धर्म के नाम पर दुश्मनी, मारपीट, हत्या तथा भयंकर नर संहार तक किये जाते हैं।

लोग दुनिया भर में पाप बर्मे करके मंदिर या मसजिद में जाते हैं और वहाँ दर्शन करते या नमाज पढ़ते हैं। उनका विश्वास है कि, हम वहाँ जाते ही भूमिष्ठ हो गये, हमारे पुण्य जग गये। अथवा कुछ लोग काशी काबा आदि की यात्रा करके यह समझते हैं कि, हमारे सब पाप धुल गए, हमें नये पाप करने का परमिट मिल गया और वे फिर बुकर्म करने लग जाते हैं। क्या सस्ता नुसखा है, हल्दी लगे न फिटवरी रंग बोला ही आवे। पतितपावर्नी गया तो है ही, बन जाया पतित, सार ही देगी। बन जाओ गुनहगार, जहाँ आवेजमजम मिला कि तन मन पाव हो जायेंगे।

ये विचार बिलकुल सार हीन हैं। पाप का प्रायश्चित्त जरूर है लेकिन इतना धमपान नहीं। भूल चुक या अनजाने में हमसे कोई पाप-बर्मे हो जाये और हम किये पर परचाताप कर तथा भविष्य में फिर कभी न करने की प्रतिज्ञा कर, यही प्रायश्चित्त का सच्चा अर्थ है।

यह नहीं कि जानबूझ कर पाप करने जाये और फिर उनसे धोने के लिये देवता, तीर्थ या किसी अनुष्ठान की धारण में और फिर उन्हीं धर्मों को करने लग जाये। धात्र बहुत बड़ी सस्या में ऐसे लोग भी भिन्नते हैं जो अपने धर्म के गुण गिना गिना कर दूसरे के धर्म में दाप दिगाने की कोशिश करते हैं। जबकि चाहिये तो यह कि, पहले हम अपने धर्म पर दृष्टि डालें कि उनमें किनका पालन घुम गया है किनी बुराईयां प्रागर्भ हैं, किन्तु ऐसा कौन करे ? 'दीपक तले भेंघेरा'। जब धर्म और धर्मवाना की यह जानन है, तो भला धर्म के नाम से लोगों को चिढ़ क्यों न हो ? वे धर्म के मामले में नास्तिक क्या न हो जायें ?

प्राज आवश्यकता यह है कि पालन के परदे का हटा कर, दाव डबोनलें बाबी का पीर कर, धर्म के असली स्वरूप का दर्शा दिया जाय—वह असली स्वरूप जाकि हम ऊपर बता आये हैं—धर्म अर्थात् जो धारण किया जाये। जिससे लौकिक उत्पत्ति हो तथा परम कल्याण की प्राप्ति हो।

यादल को ही आवाग समझ सेना तो बड़ी भारी भूल है। याद रखिये धर्म कोई सङ्कुचिन या छोटी मोटी चीज नहीं जाकि मूर्ति मंदिर, तीर्थ, धर्मवा पाठ-पूजा तब ही सीमित रह। उसका क्षेत्र बड़ा व्यापक और विशाल है। धर्म के बिना तो किसी प्रकार गुजर हो नहीं सकता। बंदम बंदम पर धर्म की जरूरत है। चाह राष्ट्र धर्म हो चाहे मानव धर्म।

अब प्रश्न यह उठता है कि आगिर क्या धारण किया जाये ? समार में अनेक धर्म ग्रंथ हैं। जिनमें धर्म के भंडार न भंडार भर पड़े हैं। उन सब में धर्म का वही असली रूप दिखाया गया है, जाकि धारण किया जाये। और जिससे पूर्ण रूपण सुख शान्ति प्राप्त हो।

महर्षि मनु ने धर्म के दस लक्षण बतलाए हैं जा कि किसी न किसी रूप में विश्व के सभी धर्मों में पाये जाते हैं। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्ध, जैन, सिक्ख चाह कोई आदमी हो, इन्हें धारण करके सुख-शान्ति प्राप्त कर सकता है। इति वा नाम है सच्चा मानव धर्म।

धृति क्षमा दमोऽस्तेय, शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धैर्यविद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम् ॥

अर्थात्—धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य तथा अक्रोध, ये धर्म के दस लक्षण हैं।

धृति—धारण या पोषण करना अथवा धैर्य। सबसे पहले हमें शरीर का टिकाये रखना जरूरी है। क्योंकि इसी में लौकिक पारलौकिक सभी कार्य किये जाते हैं। 'शरीरमाद्य खनु धर्म भावनम्'। हमारा शरीर जितना स्वस्थ, चुस्त ताजा और

बलवान होगा विभी भी कार्य में हम उतनी ही मेहनत कर सकेंगे और हमारी बुद्धि भी उतनी ही ज्यादा तेज होगी। इमनिमें शरीर पोषण के लिये शुद्ध भोजन होना जरूरी है। शुद्ध अहार दो प्रकार से होना है। १ न्याय पूर्वक उपाजन किया हुआ। २ सात्विक हो, ताजा हो, सड़ा गला चासी न हो एवं माफ किया गया हो। आहार उचित मात्रा में ही प्रमत्त चित्त होकर सेना चाहिए। क्योंकि अधिक आहार आतस्य एवं अनेक रोग उत्पन्न करता है तथा कम आहार शिथिलता लाता है। जैसा हम भोजन सायेग वैसा ही हमारा मन होगा, अर्थात् वैसे ही हमारे विचार होंगे। शुद्ध भोजन खायेंगे तो हमारे विचार भी शुद्ध अर्थात् अच्छे होंगे, अच्छे विचार होंगे तो अच्छे समाज में बैठेंगे और अच्छे कार्य करते हुए अपने जीवन को सफल-साधन बना सकेंगे।

यह तो बात हुई शरीर के धारण-पोषण की। धैर्य क्या चीज है? अब यह भी समझ लीजिये। बड़ी से बड़ी विपत्ति, बाधा, अड़चन या स्वावट आने पर भी अपनी जगह से डिगे नहीं, दुरु किये हुए कार्य को छोड़े नहीं, इसी का नाम धैर्य धारण करना है। आपत्ति तीन तरह की होती हैं।

अधिभौतिक—भूतो द्वारा अर्थात् दुस्मन, घोर, सर्प आदि से आनेवाली विपत्ति।

आधिदैविक—भूवम्प, तूफान, बाढ़, प्रतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी आदि।

आध्यात्मिक—मानसिक पतन, अर्थात् नीच विचारों द्वारा हमारा पतन हो जाना।

मनुष्य शरीर को रोगों का घर कहा गया है। कौन सी बीमारी किस समय, किस तरह आ दवाये, कुछ ठिकाना नहीं, इसलिये धीरज धारण करते हुए हमें उस बीमारी का डट कर मुकाबिला करना चाहिये। चिन्ता नहीं उपाय करना चाहिये। अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी है। बीमारियां के अलावा प्राकृतिक कोप भी जब सब होते रहते हैं जैसे बड़े-बड़े भूकम्प और तूफान आते हैं, बाढ़ आती है, कभी एक बूंद पानी नहीं बरसता तो कभी इस कदर बरसता है कि मकान और फसल बरबाद हो जाते हैं। प्लेग हैजा या मोतीझरा जैसी बीमारियां फैलती हैं, एक एक दिन में सैकड़ों आदमी मौत के मुँह में चले जाते हैं।

यहने का मतलब यह कि ऐसी परिस्थिति में भी आदमी को धरना नहीं चाहिये। बल्कि हंसत हँसते उस सकट का सामना करना चाहिये, और मंगल कामना करने चाहिये कि अच्छे दिन न रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। वसना, उजड़ना जीना-मरना आदि प्रकृति के नियम ही हैं। इतना ही नहीं जब मनुष्य ऊँचा लक्ष्य लेकर ऊपर उठने की कोशिश करता है तब अनेक प्रकार के विघ्न बाधाएँ उसकी साधना में स्वावट डालती हैं तो जिससे ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि उसके विचार अशुद्ध और गंदे

होकर उसे नीचे गिरा देने हैं। फिर भी मनुष्य का चर्त्तव्य है कि वह धीरज न सोय बल्कि अपने भाग्य में जुटा ही रहे। इस प्रकार एक न एक दिन मर्यदा तो पड़ने ही जायगा।

विश्वामित्र की तपस्या में अनेकों विघ्न बाधाएँ आयी जिनमें उनका पतन हुआ फिर भी उन्होंने धीरज नहीं छोड़ा। फिर तपस्या में इंट गए। अग्निर ब्रह्मर्षि का पद प्राप्ति करने ही छोटा।

क्षमा-सामर्थ्य होने हुए भी किसी के अपमान का प्रतिहार न करना। जैसे हमारा साथ कोई किसी प्रकार की बुराई या बर्दी करे लेकिन हम बदला लेने की शक्ति रखने हुए भी उसे छोड़ दें, इसी का नाम क्षमा है। हमने हमारे प्रति उसके दिन में जगह होगी, वह अपने प्राप अपने बिये पर पड़नायेगा तथा धीरे-धीरे उसकी बुराई खत्म हो जायगी, यानी जो द्वेष की भाग है वह ठीक पड़ जायगी। अगर विपरीत हमें हम उससे बदला लेंगे तो उसके दिल में द्वेष की भाग और बढ़ेगी और वह इसी तलान में रहगा कि, क्या मौका मिले और मैं इसका बुरा करूँ।

इस प्रकार ध्यान प्रतिपादन करने ही रह्ये। हमारा जीवन बड़ा दुर्लभ और अमूल्य हो जायगा। हमारे सामने प्रेम भाव बना रहे इसके अर्थ क्षमा धारण करना जरूरी है। और क्षमा हम सभी कर सकते हैं जबकि हममें शक्ति और सामर्थ्य हो।

धर्म-कर्मोंन्द्रियों का दमन करना अथवा कर्मोंन्द्रिया में कोई बुरा काम न करना दम कहलाना है। जैसे कोई भी बुरा विचार उठे अगर हमने अपनी कर्मोंन्द्रिया पर बाबू कर रक्खा है तो हमने कोई बुरा काम हागा ही नहीं और इस प्रकार वह नुंग विचार नष्ट हो जायगा। जैसे किसी मत ने कहा है —

मन जाये तो जान दे दूँ कर राल शरीर।

क्यों जल में छाया पड़े, परसत नाहिन नीर ॥

अस्तेय—चोरी न करना। पराई चीज उसके मालिक को जनाये बिना या उसकी अनुमति लिये बिना हथिया लेने का नाम चोरी है। किसी का अधिकार (हक) दबा लेना, या हिमाव किताब में किसी के साथ मटबड करना अथवा नाप-तौल में किसी को कम देना भी चोरी ही है। ग्राम्भो में कहा गया है कि, वे चोर हैं तथा दंड के भागी हैं जो अपनी ज़रूरत में ज्यादा संप्रह करने दूसरों को उन ज़रूरी चीजों के लिये तरमाने-तडपाते हैं।

यावद्भ्रियेत जटर तावत् स्वत्वहिदेहिनाम् ।

अधिकयोभिमन्येत स स्तेनोदण्डमर्हति ॥

जितने में मनुष्य का पेट भरता है उनसे पर ही उसका अधिकार है। उसमें अधिक का जो अभिमान करता है वह चोर है और दंड का भागी है।

जिस समय बगाल में अवाल पड़ा था ऐसा ही हुआ। एक तरफ मुट्ठी भर चावल के दिना चालक, मुक्क, वृद्ध, स्त्री, पुराने तडप तडप कर प्राण देते रहे, उनसे थोड़ा मूल गये, घेतड़ियो बाहर निबल आईं, पेट पीठ सेलन गया; और दूसरी तरफ कुछ पूंजी-पति, गत्ने के व्यापारी, नर राक्षस चावतो ने गोदाम के गोदाम छिया कर, मनमाना लाभ उठाते हुए अपने ही द्वारा फेंलाई हुई महामृत्यु का, तमाशा देम देम कर मुस्कराते रहे। उनके यहाँ मुगधों चावल और रसमुल्लों की दाबतें चल रही थी जबकि दूसरी तरफ भूल से मरता हुआ इसान प्राण रक्षा के नियम उलटियाँ खाट रहा था। राक्षस के भी रोगटे खटे हो जाये, ऐसा करुण दृश्य था। इतिहास माफी है, इसमें बड़ बग और खोरी क्या हो सकती है? इसलिये अन्त्येय धारण करना बहुत जरूरी है।

शौच— पवित्रता, बाहर और भीतर की शुद्धता। अर्थात् हमारा शरीर शुद्ध हो, हमारे वस्त्र शुद्ध हो, हम जहाँ उठते बैठते हैं वह स्थान शुद्ध हो और इसमें भी अधिर जरूरी है मन की शुद्धता अर्थात् हमारे विचार पवित्र हों। अगर हमारे मन में मेल है (छल, बपट, ईर्ष्या, द्वेष) आदि है तो चाह हम हजार उजले कपड़े पहनें, लाख तीर्थों में जायें, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं। मँले कपड़े पर वही रंग चढ़ सकता है? पहने उसे साफ करना होगा तभी रंगरेज को देना ठीक है, अन्यथा रंग का दुष्-प्रयोग होगा। यहावत भी है—मन बग तो कठौती में गया। मतलब यह कि जैसे शरीर साफ रखने के लिये स्नान करना, वस्त्र उजले रखने के लिये साबुन लगाना जरूरी है, वैसे ही मन की शुद्धता के लिये सद्ग्रन्थों का अध्ययन अर्थात् अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छी संगत में बैठना, अच्छा विचार रखना जरूरी है। आज ससार में अशान्ति इसीलिये बढ़ती जा रही है कि, आज का समाज बाहरी टीप-टाप ही ज्यादा पसंद करता है। जिस आदमी के पल्ले चार पैसे, सड़क भड़कदार कपड़े और गहने गाँठे हैं वही आदर-सम्मान पाता है। भले ही उसके विचार कैसे भी हो, कर्म कैसे भी हो।

आज के युवक युवतियाँ बनाव-सिगार में अपने जीवन का बहुत सा कीमती समय तथा हजारों रुपये व्यर्थ पानी की तरह बहा देते हैं परन्तु मन की शुद्धता पर थोड़ा सा समय लगाना भी वे पाप समझते हैं। क्योंकि उन के लिये मन की शुद्धता का कुछ महत्व ही नहीं। वे नहीं जानते कि हमारे जीवन की सफलता का सारा आचार यह बाहरी टीप-टाप या दिखावा नहीं, बल्कि शुद्ध मन, ऊँचे विचार है।

इन्द्रिय निग्रह— ज्ञानेन्द्रियों को, रोक्कना।

ज्ञानेन्द्रियों का काम भिन्न भिन्न वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना है। अगर हम अपनी ज्ञानेन्द्रियों का अच्छी चीजों की तरफ लगाते हैं, तो हमारे विचार भी अच्छे होते हैं। अगर हम उन्हें बुरी चीजों की तरफ लगाते हैं, तो हमारे विचार भी बुरे हो जाते हैं। जैसे शास्त्रमें कहा गया है—पराई स्त्री माता के समान होती है। हम चले जा रहे हैं, रास्ते में कोई स्त्री मिल जाती है। अगर हमने इन्द्रिय निग्रह कर रखा है तब तो हमारी आँख

उपर जायगी ही नहीं। अगर हमने इन्द्रियो को मुला छोड़ रक्खा है तो उनकी चमक दमक हमारी आँखों की अपनी तरफ खींचनेगी। इस प्रकार वामना का जन्म होगा और हममें बुरे विचार पैदा हो जायेंगे, जोकि हमारी कर्मेन्द्रियो को उकसायेंगे यानी पाँवों से कहेंगे — "आगे बढ़ो पीछा करेंगे।" फल यह होगा कि हम पाप कर्म करने में प्रवृत्त हो जायेंगे। इनलिये इन्द्रिय-निग्रह बहुत ही जरूरी है। इसी को मयम कहते हैं।

धौ-अर्थान बुद्धि।

बुद्धि के बारे में (मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त) के प्रसंग में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। यहाँ पर इनका ही संकेत काफी होगा कि बुद्धि स्थिर, शुद्ध तथा निश्चयात्मक होनी चाहिये। क्योंकि हमारे जीवन और उसके महान लक्ष्य (अखंड आनंद) या पूर्ण-शान्ति का मार्ग दारुमदार बुद्धि पर ही निर्भर है। बुद्धि ऐसी होनी चाहिये जो कि सत, अमृत, उचित-अनुचित, भले-बुरे का तुरन्त यथार्थ निर्णय कर सके। तथा जो मन को मार कर अहंकार का नाश करती हुई चित्त को आनन्दमय बनाने में खरी मायित हो।

विद्या—किसी भी चीज की जानकारी जिससे हो उसे विद्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में विद्या का अर्थ है—ज्ञान, जड़ता का नाश, प्रकाश इत्यादि। इसीलिये मर-स्वनी का एक नाम विद्या भी है। और उसने गहने कपडों का रंग सफेद माना गया है। सफेद रंग प्रकाश यानी ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान होने ही जड़ता का भँघेरा यानी अज्ञान दूर हो जाता है। उसी प्रकार जैसे सूरज के उदय होते ही रात का भँघेरा। किसी महात्मा का बचन है—प्रकाश हमेशा पूर्व से ही भिन्नता है।

महं प्रथम पूर्व के अपूर्व देश भारतवर्ष ने काफी अनुभव और खोज के बाद, विद्या दो प्रकार की निश्चित की है। १—अपरा विद्या। २—परा विद्या।

पश्चिमी देश अर्थात् अमरीका, इंग्लैंड तथा दुनिया के दूसरे देश एक ही प्रकार की विद्या (अपरा) पर जोर देते हैं। आगिर दोनों में इतना फर्क क्यों है ?

इसका सबसे बड़ा कारण है—दुनिया अब कि सम्मता के रास्ते पर कदम बढ़ा रही थी—हमारा देश—आर्य देश उस समय पूर्णता की मज्जित पर पहुँच चुका था। उसने जगत्-गुरु जैमा महान पद पा लिया था।

अपरा विद्या—शरीर निर्वाह करने के लिये जरूरी है। जैसे खेती-बाड़ी, व्यापार घरा, कलावीयक, शिल्प, राजगीरी, नृत्यगीरी, बडईगीरी, दर्जीगीरी, बान्सीगीरी आदि। बड़े बड़े (भौतिक वैज्ञानिक) आदि-कार भी अपरा विद्या में ही गिने जाते हैं। इन विद्या से साक्षात् भोग भोगने को भिन्नते है, भोग में भुक् प्राण होता है। चूंकि अपरा विद्या का सम्बन्ध मगार में है, इसलिये वह प्राण होने वाला गुण भी मगार की तरह नाशवान यानी कुछ देर का होता है।

पी से कही भाग बुझा करती है ? हम लाख भोग भोगे, किन्तु हमारी तृप्ति कभी नहीं होगी, तृष्णा कभी नहीं मिटेगी, दिल कभी नहीं भरेगा ।

मुनते है धमरीका में दर्जनों मजिल के महल हैं, एयर कंडीशन्ड (शीतताप नियंत्रित) । रोज नई वारे, रोज नई सुन्दरियाँ, रोज नई सुरायें फिर भी सुख चैन, शान्ति-सुख नहीं । क्यों ? इसलिये कि हमारे यहाँ सात सात द्वीपों पर शासन करने-वाने बड़े बड़े सम्राट हुए, जिन्होंने आज से भी कही अधिक भोग-विलास की सामग्रियों से अपने भंडार भरे । फिर भी उन्हें शान्ति नबीव नहीं हुई । सुख तो मिला लेकिन कुछ देर वो, फिर वही अभाव, वही तृष्णा, वही लालसा, वही दुःख, वही पीडा ।

आखिर वे इसी नतीजे पर पहुँचे कि, सिर्फ पुरा विद्या से काम नहीं चल सकता । कोई ऐसी विद्या होनी चाहिये जिससे बखड आनन्द व पूर्ण शान्ति प्राप्त हो, और तब इस विद्या से परे यथायं ज्ञान प्राप्त कराने वाली, असंलयित बनाने वाली परा विद्या का प्रचार हुआ । उसी के बल पर ऋषि, मुनि एवं सत् महात्माओं ने आखड आनन्द व पूर्ण शान्ति का अनुभव किया और ससार को प्रेरणा दी कि, परा विद्या के बिना मनुष्य का किसी तरह कल्माण नहीं है ।

परा विद्या उसे कहते हैं—जिसमें मनुष्य को अपने अविनाशी स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाता है ।

‘अथ परायया तद्वत्तरमधिगम्यते ।’

(मुण्डकोपनिषद् १-१-५)

इसी को आत्मज्ञान भी कहते हैं । जिसे प्राप्त कर मनुष्य विषमता से समता की ओर आता है । अर्थात् सबमें अपने को और अपने में सबको देखता है । वह सभी कार्यों को करता हुआ, सदा शान्त रहता हुआ, आनन्द में लीन रहता है । क्यों न वह आनन्द में लीन रहे, उसे न किसी से भय है न द्वेष, न राग, न घृणा और न किसी पर क्रोध । और हो भी तो कैसे ? यह तो तभी तक होते हैं जब तक कि अपने और पराये में भेद रहता है । अब न तो उसका कोई शत्रु है न मित्र । अब तो वही सर्वत्र है ।

“ वा—पी मौत्र कर ” इसी विद्या के बल पर सुख शान्ति जैसी अनमोल चीज प्राप्त करने की कोशिश करना, बालू से तेल निकालने जैसा ही है ।

एक जमाना था जबकि अंधरा और परा दोनों विचारों से खूब कर हमारे गुरु-मुनियों से विद्यार्थी निकला करते थे. सुन्दर, तेजस्वी, चल्पत्य, राधा चरित-मय, । बीम, सम्राज में वे बहादुर सिपाही की तरह डटे रहते थे उनमें उत्साह होता था, धीरज होता था, साहस होता था, क्योंकि प्रवृत्ति नियमानुसार हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं ।

अब जरा स्वतः कानेजा पर भी दृष्टि डालिये । ऐसा लगता है कि—यह शिक्षा-सय नहीं बल्कि बलक बनाने के कारखाने हैं । और आज की शिक्षा जैसे बलक बनाने

तथा क्षमा के कारण काबू पा जायेंगे। इस प्रकार बुद्धि डाँकाँटोल होने की नीयत ही न आयेंगी। परा विद्या के द्वारा वह सत्य मार्ग पर बढ़ती हुई धीरे धीरे ग्रहकार का नाश कर देगी।

चूँकि मत्स्य-मार्ग पर अनेक विघ्न-बाधाएँ आती हैं परन्तु धर्म के द्वारा हम उन पर विजय प्राप्त करते हुए कभी न कभी आनन्दमय हो ही जायेंगे जाकि हमारा लक्ष्य है, सच्चा स्वरूप है। याद रखिये —

धर्म धारण करने से ही विद्व में शान्ति होती है। जब जब धर्म का नाश होता है, अशान्ति बढ़ जाती है, तब तब कोई न कोई महापुरुष, महात्मा ससार में आता है और वह अपने आदर्श जीवन, महान् विचार तथा ऊँचे आचरण द्वारा फिर से धर्म की स्थापना करना है।

यदा यदाहि धर्मस्य, गतानिर्भवति भारत।

अभ्युत्थानमधर्मस्य, तदात्मानं सृजाम्यऽहम् ॥

गीता ४-७

हे भारत ! जब-जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात् प्रकट करता हूँ।

यह इस लक्षणा वाला धर्म अभ्यास के द्वारा धारण किया जाता है, अभ्यास के लिये गुरु का होना अनिवार्य है। गुरु पहले धर्म धारण करता है फिर कर्म, भक्ति और ज्ञान का उपदेश देकर हमें आनन्दमय बना देता है।

गुरु

सामान्यतया जिससे किसी प्रकार की विद्या या कला प्राप्त होती है, वह गुरु कहलाता है। विद्यादान सबसे बड़ा दान है (सर्वेषामेव दानानां विद्यादानं विशिष्यते) इसलिये दाता को गुरु अर्थात् महान् कहा गया है। गुरु के बिना दूसरे तरीके से किसी भी तरह का ज्ञान प्राप्त करना प्रायः असम्भव सा है। हारमोनियम शिक्षा या बिजली-शिक्षा पर हम कितनी ही पुस्तकें पढ़ जायें, किन्तु उससे न हम ध्वनी तरह हारमोनियम बजाना सीख सकते हैं न हमें बिजली की ही पूरी जानकारी हो सकती है। क्योंकि पुस्तकें जड़ होती हैं। उनसे न्यायमय ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। वह तो किसी अनुभवी आदमी ने ही द्वारा मिल सकता है। सम्भव है, सांसारिक ज्ञान किसी को पुस्तकों द्वारा प्राप्त हो भी जाय, परन्तु आध्यात्मिक ज्ञान का संचार तो बिना गुरु द्वारा असम्भव है।

गुरु को अनुभवी होना चाहिये। क्योंकि अध्यात्म ज्ञान चाहे उसने पुस्तकों द्वारा ज्ञान लिया हो, और चाहे वह घुरन्धर विद्वान् ही क्यों न हो, परन्तु यदि ज्ञान-भाग पर धसकर, उसने आनन्दानुभव नहीं किया है वह मला किस तरह दूसरे को आनन्दानुभव-पान करा सकेगा। जैसे जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है, उसी प्रकार जिसके अन्दर ज्ञान-ज्योति का प्रकाश हो रहा है, वही दूसरे के अन्तःकरण में प्रकाश कर सकता है। इसलिये यह निश्चित हुआ कि, चेतन ही चेतन से ज्ञान का संचार कर सकता है। जड़ कदापि नहीं।

प्रश्न उठता है कि गुरु की पहचान क्या है? गुरु कैसा होना चाहिये?

जब हमारा लक्ष्य अखण्डानन्द व पूर्णज्ञान प्राप्त करना है इसलिये हमारा गुरु भी अखण्डानन्द व पूर्णज्ञान से युक्त होना चाहिये। अगर वह धर्मिष्ठ यानी धर्म के दस लक्षण को धारण करने वाला नहीं है तो वह अपने शिष्य को धर्मिष्ठ कैसे बना सकता है। अगर बनाने का दम्भ भी करेगा तो वह पाखण्ड मान होगा। ऐसे पाखण्डी गुरु आज गनी गनी से मिलते हैं। शिष्य को उपदेश दिया कि काम, क्रोध, मद, लोभ आदि छोड़ दो, और मैं स्वयं इनके दास बन चुके हैं। जैसे किसी ब्या-बाचक ने क्या मे कहा कि बैंगन नहीं खाना चाहिये। उसकी धम-धन्नी भी क्या सुन रही थी। जैसे ही पण्डित जी बैंगन लेकर आये, उनकी धम-धन्नी ने कहा कि अरे आप बैंगन ले आये। क्या मैं तो आपने न खाने का उपदेश दिया था। पण्डित जी ने कहा कि अरे पगली तरे को पता नहीं कि वे तो क्या के बैंगन थे। उनकी धम-धन्नी ने तुरन्त ही सोच लिया कि —

की मशीन । हर साल हजारों डिग्रियाँ बाँटी जाती हैं जैसे कोई दैनिक अखबार । अरि-वास विद्यार्थी माटिफिक्ट लेकर जब कालेज छोड़ते हैं तो ऐसा मालूम होता है मानो अस्पताल से मरीज निकल रहे हैं ।

विद्यार्थियों का भी क्या दोष ? उन्हें शिक्षा ही ऐसी दी जाती है कि उनमें से अधिकांश को किसी दफ्तर में कलम घिसने के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं भूझता । इससे विपरीत एक बड़ई या कुम्हार या मोची अपने मा बाप से अपना आनदानी ववा मील कर अपने परिवार का पालन करता हुआ मजे से जीवन बिताता है ।

ऐसी हालत में जबकि जीवन निर्वाह की पूरी शिक्षा भी नहीं दी जाती, यानी अपना विद्या भी पूर्ण रूप से नहीं सिखाई जाती । फिर परा विद्या की तो आशा ही क्या की जा सकती है ?

आदमी चाहे हजार तरह की विद्याएँ प्राप्त कर ले, लाख भोग की मामूली जुटाव लेकिन अलख आनंद—परम आनंद तो एकमात्र परा विद्या से ही मिल सकती है । इसलिये परा विद्या का धारण करना बहुत जरूरी है ।

सत्य—स्वयं प्रकाश है, ज्ञानमय है, अविनाशी है । वह किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी के लिये भी कभी नहीं पलटता है ।

सत्य का सामान्य अर्थ जैसा किया, सुना या देखा हो बिल्कुल वैसा ही वह देना है । सत्य के मार्ग में बहुत सी बाधाएँ, बहुत सी मुसीबतें आती हैं लेकिन उनका फल मीठा ही होता है । यानी अंत में सत्य की ही विजय होती है । अनलख (सोहह) की सदा लगाते हुए मसूर धूनी पर चढ़ गया लेकिन सत्य नहीं छोड़ा । ईसा धूनी पर झूल गया लेकिन सत्य का त्याग नहीं किया । सत्यवादी हरिदचन्द्र को कितनी ही मुगी-बतें उठानी पड़ी लेकिन वे अंत तक सत्य पक्क ही डटे रहे । इसीलिये उनका नाम अमर हो गया ।

आशय यह कि, सत्य को धारण करना उसको अंत तक निभाता शक्तिशाली आदमी का ही काम है । आध्यात्मिक शक्ति से हीन, दुर्बल आदमी सत्य धारण कर ही नहीं सकता । अगर वह भी लेता है तो सजट आने पर डिग जाता है । मनुष्य झूठ क्यों बोलता है ? अपनी कमियां पर, अपनी गलतियां पर, अपनी बुराईयां पर परदा डालने के लिये या किसी प्रकार के भय के कारण, अथवा स्वार्थ मिद्धि (अपने मतभ्रम) के लिये ।

जो कर्म दिया कर, डरते हुए किया जाता है वह पाप कहना है । एक पाप को छिपाने के लिये हजार झूठ बोलनी पड़ती है । इस तरह घटने की बजाय पाप का बोझ बढ़ता ही जाता है । जबतक दूसरों का उग पाप का पता न मगे वह दुर्गुण किस प्रकार दूर हो सकता है ? जो मनुष्य सत्य का धारण कर लेता है वह एक तो बुरे रास्ते पर पांव रक्ता ही नहीं । अगर रंग भी देता है, या उसमें पहले के दुर्गुण हाने हैं तो वह उन्हें

श्रुता नहीं है। बल्कि सबने मामने बिना किसी शर्त के प्रकट कर देता है। मत्स्य-
ादी का जीवन एक खुली पुस्तक की तरह होता है। इस प्रकार वह उन दुर्गुणा से छुट-
रा पा जाता है। वेद में भी कहा गया है—

असतो मा सद्गमय ।

अर्थात् हे प्रभो मुझे असत्य से छुड़ाकर सत्य की प्राप्ति करावो ।

अक्रोध—कोई किसी तरह कितना ही अपना अहित (बुरा) करे, फिर भी
उस पर क्रोध न करने का नाम अक्रोध है। जब हमारी कामनाओं की पूर्ति में बाधा
पड़ती है या कोई हमारा मुकसान या बुरा करता है, तो हम में सहसा क्रोध पैदा होता
है, जिससे हमारी बुद्धि का सन्तुलन बिगड़ जाता है और हम एकदम विचार मूल्य हो
जाते हैं। यानी हमारी सोचने समझने की शक्ति विसर्जित नष्ट हो जाती है, फल यह
होता है कि हम ऐसे काम कर बैठते हैं जो हमें कदापि न करने चाहिये। अक्सर बाद में
पछताना पड़ता है कि, " हाय हमने क्रोध में यह क्या अनर्थ कर डाला ।"

क्रोधाद्भवतिसंमोहः—

क्रोध एक मूल है, एक बीज है जो सवार होते ही अनुपम को पागल ना बना देता
है। आयुर्वेद ने भी यह सिद्ध किया है कि, क्रोध करने वाले का खून मूत्रता चला जाता
है, क्योंकि क्रोध करने से खून में एक अस्वाभाविक गर्मी पैदा होती है। अक्सर कहा
भी जाता है —

कमजोर आदमी गुस्सा ज्यादा ।

और तो क्या ? क्रोध से बड़े से बड़ा तपोबल भी क्षीण हो जाता है। जो आदमी
अक्रोध का शत से लेता है और पूरी तरह उसका पालन करता है उसकी बुद्धि स्थिर
रहती है। भले ही अगला आदमी कितना ही क्रुद्ध हो, गानियाँ दे, हाथ उठाये, फिर भी
हँसता ही रहता है। अगर कभी क्रोध का प्रश आ भी गया तो जल कर लेता है, यानी
उस पर बाबू पा लेता है। इस प्रकार अक्रोध के जल में क्रोध की ज्वाला धान्त हो जाती
है प्रयत्न मदी पड़ जाती है।

ऊपर लिखे हुए धर्म के दस लक्षण धारण करने से हम सब प्रकार से उन्नति करते
हूँ असह आनन्द, परम शान्ति प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारा शरीर शुद्ध द्रव्य
द्वारा निरोगी तथा हृष्ट-मुष्ट होगा तो हम बाह्य-भीतर (तन मन) से शुद्ध रह सकेंगे।
अर्थात् हम अर्च्ये रास्ते पर ही जायेंगे। कदाचित् हमारे रास्ते में कोई बुरी चीज आ
भी गई तो इन्द्रिय निग्रह के कारण बुरे विचार पैदा ही नहीं होंगे।

हो सकता है बुरे विचार भी पैदा हो जायें तो इन्द्रिय दमन के कारण वे दब
जायेंगे। अगर वे विचार किसी कामना में बदल गये तथा उसकी पूर्ति न होने के कारण
हम में क्रोध पैदा हो गया या किसी ने हमारा अहित कर दिया, तो हम उस पर अक्रोध

तथा क्षमा के कारण वाबू पा जायेंगे। इस प्रकार बुद्धि अर्वाओल हाने की नौबत ही न आयेंगी। पग बिछा के द्वारा वह सत्य मार्ग पर बहनी हुई धीरे-धीरे अहंकार का नाश कर देंगे।

चूँकि मत्स्य मार्ग पर अनेक विघ्न-बाधाएँ आनी हैं परन्तु धर्म के द्वारा हम उन पर विजय प्राप्त करते हुए कभी न बन्धो आनन्दमय हा ही जायेंगे जोकि हमारा लक्ष्य है, मत्त्वा म्यरूप है। याद रखिये —

धर्म धारण करने से ही विघ्न में दान्ति होनी है। जब जब धर्म का नाश होना है, अशान्ति बढ़ जाती है, तब तब कोई न कोई महापुरुष, महात्मा ममार में आता है और वह अपने आदर्श जीवन, महान् विचार तथा ऊँचे आचरण द्वारा फिर से धर्म की स्थापना करता है।

यदा यदाहि धर्मस्य, तानिर्भवति भारत।

अभ्युत्थानमधर्मस्य, तदात्मानं सृजाम्यऽहम् ॥

गीता ४-७

हे भारत ! जब-जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात् प्रकट करता हूँ।

यह दस लक्षणों वाला धर्म अम्यास के द्वारा धारण किया जाता है, अम्यास के लिये गुरु का होना अनिवार्य है। गुरु पहले धर्म धारण कराता है फिर कर्म, भक्ति और ज्ञान का उपदेश देकर हमें आनन्दमय बना देता है।

गुरु

सामान्यतया जिसमें किसी प्रकार की विद्या या कला प्राप्त होती है, वह गुरु कहलाता है। विद्यादान सबसे बड़ा दान है (सर्वेषामेव दानानां विद्यादानं विशिष्यते) इसलिये दाना को गुरु अर्थात् महान कहा गया है। गुरु के बिना दूसरे तरीके से किसी भी तरह का ज्ञान प्राप्त करना प्रायः असम्भव सा है। हारमोनियम शिक्षा या बिजली-शिक्षा पर हम कितनी ही पुस्तकें पढ़ जायें, किन्तु उसमें न हम अच्छी तरह हारमोनियम बजाना सीख सकते हैं न हमें बिजली की ही पूरी जानकारी हो सकती है। क्योंकि पुस्तकें जड़ होती हैं। उनसे क्रियात्मक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। वह तो किसी अनुभवी आदमी के ही द्वारा मिल सकता है। सम्भव है, सांसारिक ज्ञान किसी को पुस्तक के द्वारा प्राप्त हो भी जाय, परन्तु आध्यात्मिक ज्ञान का संचार तो बिना गुरु द्वारा असम्भव है।

गुरु को अनुभवी होना चाहिये। क्योंकि अध्यात्म ज्ञान चाहे उसने पुस्तक के द्वारा ज्ञान लिया हो, और चाहे वह घुरघुर विद्वान् ही क्यों न हो, परन्तु यदि ज्ञान-मार्ग पर चलकर, उसने आनन्दानुभव नहीं किया है वह भला किस तरह दूसरे को आनन्दानुभव करवा सकेगा। जैसा जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है, उसी प्रकार जिसके अन्दर ज्ञान-ज्योति का प्रकाश हो रहा है, वही दूसरे के अन्तःकरण में प्रकाश कर सकता है। इसलिये यह निश्चित हुआ कि, चेतन ही चेतन में ज्ञान का संचार कर सकता है। जड़ कदापि नहीं।

प्रश्न उठता है कि गुरु की पहचान क्या है? गुरु कैसा होना चाहिये?

चूँकि हमारा उद्देश्य अखण्डानन्द व पूर्णशान्ति प्राप्त करना है इसलिये हमारा गुरु भी अखण्डानन्द व पूर्णशान्ति में युक्त होना चाहिये। अगर वह धर्मिष्ठ यानी धर्म के दस लक्षण को धारण करने वाला नहीं है तो वह अपने शिष्य को धर्मिष्ठ कैसे बना सकता है। अगर बनाने का दम्भ भी करेगा तो वह पाखण्ड भाव होगा। ऐसे पाखण्डी गुरु पण्डित, यती, पाली, के होते हैं। शिष्य को उपदेश देकर निरुद्ध, क्रोध, भय, लोभ आदि छोड़ दो, और वे स्वयं इनके दास बन जायेंगे। जैसे किसी ब्याज-व्याजक ने क्या में कहा कि बैंगन नहीं खाना चाहिये। उसकी धर्म-पत्नी भी क्या सुन रही थी। जैसा ही पण्डित जी बैंगन लेकर आये, उनकी धर्म-पत्नी ने कहा कि भरे, आप बैंगन ले आये। क्या में तो आपने न खाने का उपदेश दिया था। पण्डित जी ने कहा कि भरे पगली तेरे को पता नहीं कि वे तो क्या के बैंगन थे। उनकी धर्म-पत्नी ने तुरन्त ही सोच लिया कि —

पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, जे आचरहि ते भर न धनेरे ॥

इस प्रकार के गुरुओं को डाइरेक्ट पोस्ट यानी दिला बनाने वाला सम्झा ही समझना चाहिये । जो दूसरों को ता चना देना है मगर खुद उस रास्ते पर कभी नहीं चलता ।

गुरु कैसा हो इस बारे में हमारा शास्त्रों में बहुत कुछ कहा गया है । सक्षेप में इतना ही बाफ़ी होगा कि वह अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता हो । गुरु दो गण्डों से बना है । गु=अन्वकार और रु=प्रकाश । जो अन्वकार से प्रकाश में लाये वहीं गुरु है । वह स्नेही दयालु परिश्रमी, प्रभावशाली, अनुशासक होने के साथ ही साथ पूरी तरह चरित्रवान् तथा शांत भी हो । क्योंकि शिष्य प्रायः गुरु का ही अनुसरण किया करता है । हमारे सबसे पहले गुरु माता पिता होते हैं । अगर उनमें कोई दोष या दुर्गुण होता है तो बच्चे में भी आ जाता है । आज कितने ही प्रोफेसरो की देखा देखी उनके छात्र भी सिगरेट और शराब पीते देखे जाते हैं । मतलब यह है कि गुरु का चरित्र आदर्श-चरित्र हो, तभी शिष्य के दिल पर सद्गुणों की ऐसी छाप पड़ सकती है जो कभी न मिटे । जैसा गुरु होता है वैसा ही उसका चेला भी । कहा भी है कि — लोभी गुरु लालची चेला, बीच नरक में डेलम डेला । अधिक क्या कहें गुरु की महिमा मांगर के समान महान् है । गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु और गुरु महेश के समान पुजनीय हैं ।

गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर ।

गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॥

कहा तक वह इतना भी अधिक महत्व सद्-गुरु का है, जो हमें मनुष्य-शरीर की श्रेष्ठता बयो है, यह समझा कर इसमें रहने वाले हमारे असली स्वरूप का वास्तविक ज्ञान कराकर असण्ड आनन्द व पूर्ण-शान्ति प्राप्त कराता है ।

गुरु गोविंद दोनों लडे, कावे लागू पाय ।

यतिहारी गुरु आप की, जिन गोविंद दिये बताय ॥

वस्तुतः वह सद्-गुरु ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही होता है अर्थात् साक्षात् अचिन्दा-नन्दमय हाता है ।

विभी राजा ने यहाँ एक महात्मा जी ठहरे हुए थे । वे जब सक्के मृत्यु करने जाते थे तो एक भगी राम्ते के माफ करने से उठने वाली घुन का-दूर से अपने बम्ब द्वारा हटा दिया करता था ताकि वह उनके गरीर पर न गिरे । इसी तरह कितने ही दिन बीत गये । महात्मा जी ने गाचा— यह बेचारा बिना विभी स्वार्थ के राज मेरी सेवा करता है, दमरा भना करना चाहिये ।

उन्होंने राजा से कह कर एक पैसा हीरा लिया जो खजाने भर में बेजोद था । सबेरे जब नहाने गये तो भगी ने पाग गिरा दिया ।

अब महात्मा जी वहाँ से चले गये और माल भर बाद पूरुषाम् पर लौटे । मवेरे नहाने गये तो देखा भगी उसी तरह झाड़ू लगा रहा है, तथा धून उड़ा रहा है । महात्मा जी ने सोचा—“अरे मैं तो अनमोल हीरा इसने पाम डाल गया था । वह तो वही का वही है । शायद हीरा बिग्री दूभरे के हाथ पड गया होगा ।”

महात्माजी ने अबकी बार उससे कुछ वम मूल्य का गुर हीरा लिया और फिर उसी तरह भगी के पाम गिरा दिया ।

वे फिर चले गये और माल भर बाद लौटे । देखा भगी उसी तरह झाड़ू लगा रहा है, उसने अक्षरज का ठिठाना न रखा । बोले—भाई, तुम रोड झाड़ू दिया करते हो, कभी कुछ गिरा पडा भी मिलता है ?

भगी बोला—महाराज ऐसी तरदीर वहाँ ? हाँ छोटी माटी चीजे कभी कभी मिल जाया करती है । दो माल पहले एर बाँच का टुबडा मिला था । मैंने मांगा—नवो अँगूठी बनवा लेने । मगर—इननी चाँदी ही नहीं जुडी । फिर गये माल भी देना ही एर बाँच का टुबडा मिला । मैंने सोचा—दो बाँच हों गये, घरवालों के बुद उन जायेंगे मगर हाथ के गरीजी । आज तब कुछ बना बनाया नहीं, दानो बाँच पडे हैं घर में ।

जैम ही महात्मा जीने धनाया नि—‘वे पार नहीं अनमोल हीर है, भगी उछल पडा और वह चरणों में पड गया बाना—गुरुदव आपका धन्य है, आज आपने मूल्य धना दिया, मैं मूरख रतन को भी बाँच समझा था, अब कल मे आप मुझे इस हालत में कभी न देखेगे ।

माराध यह कि बुद्धि जैमी बेजोड बन्नु तथा मनुष्य जैमे देव, दुर्लभ शरीर का मूल्य धना कर—धर्म पारण कराना हुआ—धर्म, भक्ति और ज्ञान द्वारा—केवल गुरु ही हमें अखंड आनन्द, पूण शान्ति प्राप्ति करने योग्य बना सकता है, और कोई नहीं ।

शिष्य

किसी को भी गुरु मान कर किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को शिष्य कहते हैं। किसी महान् नेता या महात्मा के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिये हम जाते हैं तो हमारे मन में उससे प्रति श्रद्धा होती है। या किसी देवता के दर्शन करने हम जाते हैं तो श्रद्धासु बनकर ही जाते हैं। वैसे ही गुरु के शरण में जाने से पहले शिष्य में श्रद्धा तो होनी ही चाहिये। अगर शिष्य तर्क में ही पड़ा रहा तो कुछ भी हासिल न कर सकेगा। गुरु पर श्रद्धा और विश्वास रखने वाला ही कुछ ग्रहण कर सकता है। अयोग्य को अगर ज्ञान मिल भी जाता है तो उसमें ठहर नहीं पाता। जैसे शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही ठहरता है। दूसरे पात्रों को तो वह फोड़कर निकल जाता है। इसी प्रकार अधिकांश के अन्दर ही ज्ञान टिक सकता है। अधिकांश के अन्दर वह ठहर नहीं सकता, क्योंकि वह उगे पड़ा नहीं सकता। कहा भी है —“ ग्राह्य सेर के पात्र में कैसे सेर समाय ”। जोहरी तभी वैद्यकीमर्ता हीरा दिखाता है जब देखता है कि ग्राह्य खरीदने की सामर्थ्य रखता है। इसी प्रकार मनु-गुरु के हृदय में छिपे हुए अमूल्य रत्न तभी प्रकाश में आ सकते हैं जब शिष्य उनका पात्र तथा अधिकारी हो।

अगर शिष्य अपात्र या अधिकांश होगा तो सर्वप्रथम गुरु उसे अपना शिष्य बनायेगा ही नहीं। अगर बना भी लेगा तो अयोग्य जानकर के रत्न उसे कभी न सौंपेगा। यानी ज्ञान के असली तत्वों की प्रकाशित नहीं करेगा। क्योंकि वे समझते हैं कि इसमें यह लाभ नहीं उठाने सकता है। इसमें तो ज्ञान की बरबादी ही है तथा उस अधिकांश की भी बरबादी ही है।

गुणा गुणक्षेप गुणाः भवन्ति,
ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषाः ।

आसाद्यतोषा प्रवहन्ति नद्यः

समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः ॥

गुण गुणी (अधिकारी) मनुष्य में गुणज्ञान होते हैं लेकिन यदि वे ही गुण किसी अधिकांश को प्राप्त हो जायें तो वे दास में बदल जाते हैं। जैसे नदी का शुद्ध और शीतल जल पीने योग्य होता है, लेकिन जहाँ जहाँ में जाकर मारा हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता।

इसलिये गुरु को अगर गुणों या भंडार होना चाहिये तो शिष्य में भी नौबे मिले हुए गुण तो अवश्य ही होने चाहिये । तभी वह उस दुर्लभ ज्ञान को प्राप्त कर सकेगा जिसमें आनन्द ही आनन्द, शान्ति ही शान्ति है ।

गुरु के प्रति श्रद्धा-विश्वास अर्थात् गुरु के वचनों को मत्स्य सम्पन्न कर उनका पालन करना । गुरु को ही अपना माता पिता, गुरुदेव और परमेश्वर जानना ।

शौन्ता-नम्रता— अर्थात् अपने को तुच्छ अविचन, दास, अज्ञानी, चरणों की धूल समझना ।

सेवाभाव— अर्थात् तन मन धन से गुरु की सेवा करना हुआ उन्हें मनुष्य रचना ।

आज्ञापालन — मदा गुरु की आज्ञा जियोबायक उसका पालन करना ।

एकलव्य का नाम धौन नहीं जानता जिसने गुरु की इच्छा पूरी करने के लिए अपना औगूठा तक दे डाला । आरुणी की कथा भी गुरु भक्ति की एक बेजोड़ मिसाल है ।

चार वर्षों हो रही थी । गुरु ने अपने शिष्य आरुणी से कहा—बेटा, खेत की मेंड टूट गई है, जाकर ठीक कर दो ।

“जो आज्ञा” कह कर आरुणी चला गया । बरगान बढ़नी ही जानी थी । आरुणी मिट्टी लगाते-लगाते थक गया मगर पानी के बेग के कारण मेंड ठहर न सकी ।

आखिर उसे एक तरसीब सूझी । मिट्टी की जगह घास होकर खुद सेट गया । कुछ दिन तक मजदूर बरमात होती रही । और आरुणी उमी तरह बिना प्यासे पिये पड़ा रहा । जब पानी थमा तो गुरु ने अपने शिष्या से पूछा— अरे आरुणी कहा है ?

आखिर खोजते खोजते पता लगा कि आरुणी तो खेत में मेंड बना हुआ है । गुरु ने गवगद् होकर उसे हृदय से लगा लिया और उस वह विद्या दी, जो कोई शिष्य न पा सका ।

अगर सर्वगुण सम्पन्न (सब प्रकार से गुणा वाला) गुरु न मिले तो भी कोई हरज नहीं । जो भी गुण जिसमें हो — उसे गुरु मान कर वह गुण प्राप्त किया जा सकता है । सत्कार में गुरुभा की नमी नहीं । शिष्य में इतनी योग्यता होनी चाहिये कि वह उनसे कुछ ग्रहण कर सके । इतिहास साक्षी है । दत्तात्रेय ने एक नहीं, दो नहीं, पूरे चौबीस गुरु बनाये और उनसे ज्ञान प्राप्त किया ।

महाराज यदु ने परम अवधूत आनन्द मय ब्राह्मण दत्तात्रेय से पूछा— हे ब्रह्मन्, आपका यह निपुण बुद्धि कहासे प्राप्त हुई जो कि आप विद्वान होकर भी एक बालक की तरह, एक पागल की तरह, गुप्त दुःख में मुक्त होकर मग्न विचार में हो । सत्कार के मनुष्य तो घन यश आदि की वासना किया करते हैं । किन्तु आप पंडित, ममय, वक्ता, चतुर और मुदर होकर भी कोई इच्छा नहीं रखते । दुनिया के नाम जबकि नाम

श्रीयः सोम आदि की दावान्त में जले जा रहे हैं । आप गंगा जी के बीच में मटे हाथी की तरह उस घाग में निमग्न हैं, हे भगवन । कृपा करके बताइये आपने ऐसा अलङ्घन आनन्द वही में पाया जो किसी तरह भग होना ही नहीं ।”

तब महात्मा दत्तात्रेय ने कहा—“राजन् । मैंने पृथिवी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य, बबूनर, अजगर, समुद्र पतंगा, भोग, हाथी, मयूरा, हरिण, मछली, पिपला वेड्या, कुरुर पक्षी, धारक, कुमारी, बाण वक्ता, मर्ग, मकड़ी, घोर कीट ये चोरींग गुरु बनाये हैं, इन्हीं में ज्ञान प्राप्त किया है । ज्ञान ही मेरे अलङ्घन आनन्द का कारण है ।”

अतस्तत्र यह वि मसार की हर चीज उपदेश दे रही है, समस्त साधना करने वाला होना चाहिये । जिससे अलङ्घन आनन्द व पूर्ण शान्ति प्राप्त हो ।

साधना के तीन घग हैं, जो रि एक दूसरे से अभिन्न हैं । अर्थात् मिले जुले मटे हुए हुए हैं । उनके नाम हैं— १—कर्म २—भक्ति ३—ज्ञान । जैसे त्रिवेणी, गंगा, यमुना और सरस्वती । अथवा यो समस्त लीजिये वि, जैसे कमल की शोभा जल में है, जल की शोभा कमल में है और तालाब की शोभा जल और कमल दोनों में है । उसी प्रकार यह तीनों (कर्म, भक्ति और ज्ञान) भी आपस में एक दूसरे में आभावमान हैं । इन्हीं तीनों आधमों के द्वारा ही अलङ्घन आनन्द व पूर्ण शान्ति प्राप्त होती है ।

योगान्त्रयोमया प्रोक्तानुता श्रेयोविपित्तया ।

ज्ञान कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित् ॥

(श्रीमद्भागवत ११-२० ६)

भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा—‘ प्रिय उद्धव । मैंने ही वेदा में एव अन्यत्र भी मनुष्यों का कल्याण करने के लिये अधिकारभेद से तीन प्रकार के योग का उपदेश किया है । वे हैं— ज्ञान, कर्म और भक्ति । मनुष्य के परम कल्याण के लिये इनके अतिरिक्त और कोई उपाय कहीं नहीं है ।

कर्म — वेद विहित निष्काम कर्म करना कर्म की साधना है ।

भक्ति— परमेश्वर में परम प्रेम का नाम ही भक्ति साधना है ।

ज्ञान— आत्म अनात्म वदार्थ का विवेक करके अपने वर्ग्यार्थ-स्वरूप का साक्षात्कार करना ज्ञान ही साधना है ।

कर्म

प्रियतेद्विति कर्मः । करने का नाम कर्म है । कर्मणा जायते जन्तु कर्मण्य विलो-
पते, अर्थात् कर्म में ही जीव पैदा होते हैं और कर्म से ही मरते हैं । सृष्टिकर्ता माया
शक्ति विविष्ट ईश्वर के ऐश्वर्य-विस्तार सकल में पूरे न तो कोई सृष्टि थी और न
तो कोई सृष्टि में होनेवाली क्रिया । जब ईश्वर ने ऐश्वर्य विस्तार का सव्य क्रिया नर
सृष्टि के साथ सृष्टि की क्रिया भी शुरू हुई । इस प्रकार सृष्टि को देवगर्भ ईश्वर की
शक्ति का ज्ञान होता है । क्योंकि कार्य में कारण की शक्ति का अदाजा लगाया जा
सकता है । वस्तु का देवगर्भ ही हम सब की मूर्तता समझ पाने है ।

मतलब यह है कि जब मे सृष्टि बनी, ईश्वर ने जब स्वयं के ऐश्वर्य के विस्तार
का सव्य हुआ, तभी क्रिया भी शुरू हो गयी । कर्म भी प्राग्भ हो गये और सृष्टि
उत्पन्न हो गई । यह सृष्टि क्या है ? जीव मात्र की कर्म-भूमि, अर्थात् सभी जीवों के
उत्थान-पतन के हेतु यह कर्ममयी प्रयोगशाला है । सभी जीव कर्मरत हैं । कर्म निर-
न्तर करने ही पड़ते हैं । चाह आनन्दपूर्वक स्वेच्छा से कीजिये अथवा विवश होकर दुखी
मन में । कर्म किये बिना छुटकारा ही नहीं । देह भिन्नानी मानव एक क्षण भी निष्क्रिय
नहीं रह सकता ।

“नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्म कृत्” ॥ गीता ॥

हैं स्वरूप ज्ञान लेने पर वह सब कुछ करते दूधे भी निष्क्रिय माना जायगा ।
क्योंकि उस समय इन्द्रिया, इन्द्रिया के अर्थ वर्तती हैं, ऐसी उत्तरी धारणा हो जाती है ।

नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् ।

पश्यन् भृश्वन् स्पृशन् जिघ्रस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् ॥

प्रलपन् विमृजन् गूहन् नृन्मिथमिषध्रपि ।

इन्द्रियाणीन्द्रियायैषु वर्तन्त इति धारयन् ॥

गीता ५-८-९

लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य में ही नहीं है । हमारे तबदीर में ही ऐसा लिखा
है । ये भाग्य या तबदीर भी असल में कुछ नहीं हमारे पिछले जन्म व कर्म ही हैं । हमी
अपने भाग्य या तबदीर के बनाने वाले हैं । पिछले जन्म में हमने जैसा कर्म किया उसी
के अनुसार हमें यह तबदीर मिलता, लोग अब जैसा कर्म हम करेंगे-भाग्य वैसा ही

शरीर मिलगा । अगर अच्छे कर्म करेंगे तो मनुष्य और देवता का शरीर मिलेगा और बुरे कर्म किये तो बौद्ध, बुद्ध आदि की योगि मिलेगी ।

जैसा सोचोगे वैसा काटोगे । न केवल शरीर बल्कि स्वभाव, विचार, व्यवहार, सुख-दुःख, हानि-लाभ आदि भी हमें कर्मानुसार ही मिलने रहने हैं ।

जिम तरह मृष्टि अनादि है, वैसे ही कर्म भी । चेतन प्राणी जैसी जैसी क्रिया या चेष्टा करता गया उसे वैसा ही रूप आकार मिलता गया । चूंकि कर्म का आधार है—विचार । इसलिये हम जैसा सोचने हैं वैसे ही बन भी जाते हैं ।

जैसे एक कुम्हार पड़ा, कुन्ड, गमला, दीपक आदि जो चाहता है बनाना है, वैसे ही मनुष्य भी अपनी वासना द्वारा अपना निर्माण करता है ।

यह समझा खोडा समार एक बड़ी भारी कर्ममुमि है । कर्म करना हर प्राणी का स्वभाव है । महात्मा तुलसीदास ने भी कहा है—

कर्म प्रदान बिश्व रचि राखा ।

जो जस करिह सो तम फल खाखा ॥

मगन या भ्रमगन, भ्रष्टा या भूरा, उन्धान या पतन जो कुछ हमारे जीवन में होता है—हमारे ही कर्मों का फल है । हम भाग्य को दोष देने हैं, उसका मतलब भी हमारे कर्मों का ही दोष होता है । मनुष्य की यह मूल है कि अच्छी घटना घटने पर तो उनका कारण वह अपना कर्म कहता है और दुर्घटना का जिम्मेदार भगवान् को ठहराता है । भगवान् मे भगवान् मे उसका नाल्लुव नहीं । उनसे भी जिम्मेदार हमारे कर्म ही हैं यानी हम खुद ही हैं । हो सकता है कि हम जन्म में हमने कोई बुरा काम न किया हो, हमने पहले के और उससे भी पहले के जन्मों में किया है तो ? वह भी तो भोगना ही होगा । कैसे बच सकते हैं कर्म फल से । दुनिया के हिमाव बिनाब मे भले ही पक्ष निराल घाय, लेकिन प्रकृति का गणित भी पूरा सावन लावे पाव रती है । उस सरकार में कोई रिप्रायन नहीं, जैसी करनी—वैसी भरनी ।

एक ब्राह्मणी थी । उसके जवान बेटे को मरने देम दिया । उसे दुग्री देव कर एक व्याप को दया आ गई । वह बोला—“ माँ, तू बाहे की रोनी है ? मैं अभी उस दुष्ट माँ को पकड़ आता हूँ और लेते मामने ही मार देता हूँ । ” ब्राह्मणी बोली—“ मा बेट तेसा न करना, मेर पुत्र का मरने देम दिया, दोर ह, लेकिन माँ का मारने से प्रब मेरा बेटा जी जायगा क्या ? ”

लेकिन व्याप किसी तरह न माना । अपने पतुष पर बाण चला कर जैग ही यह करने लगा—वनी मरं बरं आ पहुँचा । मरने ने कहा—“ माता मैं विपुल धनमूर हूँ बराकि मैं अपनी दुष्टा न करी मौत की दृष्टा मे उन दगा है ।

शक्ति की ओर

जैसी आना थी मौन की, वैसा ही मैंने किया। इसलिये अपराधी मैं नहीं मोत है।" उसी समय मृत्यु भी वहाँ आ पहुँची। बाला शरीर, लाव-वस्त्र, सपलपाती जीभ, चमचमाती खड्ग, बड़ा भयकर रूप था उसका। आते ही उसने बटा— "माता, मैं भी सपनों की ही तरह निर्दोष हूँ।" व्याध झुल्ला पड़ा— "धामिर बँसे?" मृत्यु बोली— "ऐसे नि, मैं तो बाल के इशारे पर यहाँ आई थी। बाल ही इस अनाल मृत्यु का कारण है।" देखते-देखते बाल भी वहाँ आ पहुँचा। व्याध ने कहा— "तू बौन ? बाल ठहाका मार कर हँस पड़ा— "मैं ? कान हूँ, महाबाल, ससार के मग प्राणी मेरे उदर में ममाते चले जा रहे हैं, मैं बराबर उनके सुम दुम, हर्ष-शोक, उत्थान-पतन का तमाशा देखता रहता हूँ। हालांकि दुनिया में अच्छा या बुरा जो भी होता है बाल के अनुसार ही होता है, लेकिन वास्तव में मेरा आना तभी होना है जब प्राणियों के उनके भले-बुरे कर्मों का फल देना होता है। यानी मैं तभी आता हूँ जब प्राणियों के कर्म-फल भोगने का काल आ जाता है। इसलिये मुझे व्याध! न मरु, न मृत्यु, न बाल कोई अपराधी नहीं है। व्याध को अब एकदम गुस्सा आ गया, बोला— "फिर अपराधी कौन है ?" बाल ने मुसकाते हुए कहा— "इस बालक के कर्म, किसी का दोष नहीं, इसके कर्मों का ही दोष है। इसने पहले जन्म में कर्म ही ऐसे किये कि इस जन्म में—बचपन में ही इसे मरना पड़ा।" माराम यह है कि कर्म का करना और कर्म फल भोगना अनिवार्य है। यानी हमें कर्म करना ही होगा और जो कुछ हम करेंगे उसका अच्छा या बुरा फल भी भुगतना ही होगा। यही कारण है कि हम सुख-दुःख, हानि-लाभ, जन्म-मरण के चक्र में चक्करा रहे हैं।

जब यह सिद्ध हो गया कि सब सुमीश्रता की जड़ हमारे कर्म ही है, तो हम कर्म ही क्या करें जिससे हमें बचन में बँधना पड़े ? कर्म का ही त्याग क्यों न कर दें ? माना कि कर्म करना अच्छी चीज है। लेकिन वह नथ किस काम की ? जिसके पहनने से नाक ही बट जाय ? सोने की बटारी का मतलब यह तो नहीं कि हम पेट में ही घाल लें ? छोड़ दें कर्म करना, बन जाय निक्कम्मे—फक्कड, न दुनिया में कोई व्यवहार कर, न घर गृहस्थी का पालन। विचार जितना सरल है कर्म उतना ही बठिन। हम पूछते हैं—कर्म का त्याग कैसे किया जा सकता है ? आप कह सकते हैं कि साधु संन्यासी बन जायेग, ससार में कोई व्यवहार न रखेंगे, किन्तु सोचिये जरा-पट तो मरना ही पड़ेगा। भिक्षा के लिये किसी गृहस्थ के द्वार पर जाना ही पड़ेगा। आप कहेंगे कि हम तो बंद मूल लाकर पट पाल लेंगे, किन्तु वह भी कैसे प्राप्त होगा जब तक कि आप कंदमूल प्राप्ति के लिये कर्म न करें। क्या आप भोजन किये बिना रह सकते हैं ? नहीं। मान लिया रह भी गये, तो क्या जल पिये बिना रहा जा सकता है ? कभी नहीं। और जल भी छोड़ दिया तो क्या एक मिनिट भी साँस लिये बिना रहा जा सकता है ? आप कहेंगे साँस रोक लेंगे—प्राणायाम करके। लेकिन हम पूछते हैं कितनी देर ? और फिर प्राणायाम भी तो एक कर्म ही है। कम से छुटकारा है ही कहा ? जब तक शरीर है तब तक कर्म भी है।

कर्म की अनिवार्यता पर स्वयं पुण्य में बड़ा अच्छा प्रभाव डाला गया है।

भगवान् शिव बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे। महाराज हिमवान् अपनी पुत्री पार्वती को लेकर उनके दर्शन को पहुँचे। और दृष्ट्या प्रवृत्ति की कि, मैं इसी तरह रोड उपस्थित होना चाहता हूँ।

महादेवी ने कहा— “गजन् आप आये तो अकेले आये, पार्वती को साथ न लाये।” हिमराज ने पूछा— “क्यों?” “इसलिये कि आपकी कन्या अत्यन्त सुन्दरी है, मेरी तपस्या में विघ्न पड़ेगा।” शिव ने कहा।

हिमराज राज कुछ अचरज में पड़ गये। नभी पार्वती थोले उठी—“भगवान्, एक प्रश्न है। यह तो बताइये, आप कौन हैं? और यह सूटम प्रवृत्ति क्या है?” “प्रवृत्ति का दूसरा नाम माया है। मैं तपस्या के द्वारा अपने परे जाकर जिस आनन्द रूप में स्थित रहता हूँ, वही मैं हूँ। प्रवृत्ति भ्रमाने वाली है, जानियो कि उमरा सगुण कदापि नहीं करता चाहिये।” शिव ने जवाब दिया। पार्वती ने मुसकाने हुए कहा—“बलिहारी महाराज, आपने अभी अभी जिस उत्तम बातों द्वारा जा कुछ कहा वह क्या प्रवृत्ति नहीं है? फिर आप प्रवृत्ति में दूर कैसे हो सकते हैं? यानी आप कर्म कैसे छोड़ सकते हैं? बताइये?” मेरी यह बात सुनकर शिव का निर्णय करना चाहिये कि यह सारा जगत ही प्रवृत्ति में बना हुआ है। आप जा सुनते हैं, गाने हैं और देखते हैं क्या वह प्रवृत्ति का कार्य नहीं है? प्रवृत्ति में परे हाकर आप इस हिमालय पर इस समय तपस्या किसलिये करते हैं? प्रवृत्ति में आप मिले जुले हैं क्या यह मित्र नहीं होता? यदि आप ही की बात सत्य है और आप प्रवृत्ति में परे हैं तो आपको मुम (प्रवृत्ति) में भय नहीं करनी चाहिये। महादेवी ने कहा—“आयुसायिणी पार्वती। तुमने सत्य कहा है श्वेत-श्रुतमनि दत्ता हूँ कि मुम प्रतिदिन मेरी सेवा करो।”

माराज यह है कि माटी का घर मानी में ही बसा जाता है। अगर हम सोचने कि माटी का माटी में क्या लीपना। तो घर टूट जायगा। हम अपने घर को मजबूत रखने हुए आगे बढ़ सकेंगे। यानी वह और दुनिया में सम्बन्ध रखने वाले सभी कर्म करने ही पड़ेंगे। अगर हमने उनका त्याग कर दिया, तो एक पत्र भी जीना कठिन हो जायगा। इसलिये सामाजिक कर्म करना बहुत जरूरी है।

शुद्धि हम मनुष्य हैं, हमारा जीवन आहार, निद्रा, भय मैथुन आदि तक सीमित नहीं है, इसलिये एक कर्म भी हमारे द्वारा होने है तिनमें किसी दूसरे की मनाई है। भगवान् की पूजा, दान सेवा आदि भी हम करने ही रहते हैं। ये सब सामान्य विहित कर्म कहलाते हैं। सामान्य विहित कर्मों में छोड़ दृष्टि यानी श्वेत की जमीन साफ़ मुकरी—बोने लायक होती है नाकि ज्ञान का बीज। उनमें सामान्य में पून कर आनन्द जैसा पत्र दे गये। मारा के सभी धर्म परमायों का सम्बन्ध बनाने हैं। परमायों के विज्ञान मार्ग पर हम सभी बढ़ सकते हैं जब कि स्वार्थ की सँकरी गरीब का त्याग कर दें। यानी

हमेशा अपने ही द्वारे में न सोच कर, वभी दूसरों के लिये भी कुछ सोचें। दूसरों के लिये भी कुछ करें। परोपकार ही मनुष्य जीवन का सच्चा मीन्द्र्य है। मैथिलीशरण-गुप्त ने कहा है -

आभूषण नर देह का बस एक बार उपकार है।

हार को भूषण रहें, उस बुद्धि को विस्कार है ॥

जिसने परोपकार का मीठा फल चखा है वही जान सकता है कि, इस फल में कितनी मिठास है। घर में सिर्फ चार रोटियाँ हैं। अचानक कोई यात्रक आ गया, खुद भूखे रह गये, उसका सत्कार किया। यही परमार्थ है। यही धर्म है। यही धर्म है। यही हमारा यज्ञ है। न्यायोचित परिश्रम द्वारा प्राप्त याँडी सी वस्तु का दान बड़े बड़े यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। जैसा कि अश्वमेध यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर आधा शरीर जिसका मुनहुला था उस नेबले ने महाराज युधिष्ठिर से कहा कि - "राजन् ! आपका यह यज्ञ कुक्षेत्र निवासी उच्छ्वृत्तिपारी उदार ब्राह्मण के सेर भर मतूदान के बराबर भी नहीं हुआ है।" युधिष्ठिर ने कारण पूछा तो नेबला कहने लगा - "कुक्षेत्र में एक ब्राह्मण रहते थे। वे अपनी स्त्री, पुत्र और पुत्र-वधू के साथ रहकर तपस्या में सलग्न रहते थे। उच्छ्वृत्ति (फल के काट लेने पर जो अनाज के दाने जेत में पड़े रह जाते हैं, उन्हें चुनकर अपने निर्वाह करने को उच्छ्वृत्ति कहते हैं) द्वारा अपना निर्वाह करते थे। एक बार बड़ा भयंकर अकाल पड़ा। कई दिना तक भोजन न मिल सका। एक दिन सेर भर औ मिला उसका सत्तू बनाकर चार भागकर वे भोजन करती जा रहे थे कि, इतने में भूख से, कष्ट पाते हुये एक अतिथि ब्राह्मण आ पहुँचे। ब्राह्मण ने उस अतिथि को अपना भाग सहर्ष दे दिया। थोड़े से अन्न से उसका पेट नहीं भरा। तब पतिव्रता ब्राह्मणी ने भी अपना हिस्सा उसे दे दिया। फिर भी वह भूखा ही रहा। माता-पिता को धर्म पालन करते देख, बेटा बड़ ने भी क्रमशः अपना भाग दे दिया। वह तुष्ट होता हुआ आशीर्वाद दे, चला गया। भूखे को तुष्ट करके उस परिवार ने महान् दान किया। वह कितना महान् त्याग था जिसके पुण्य के समान अभी तक किसी यज्ञ का पुण्य मुझे नहीं दिखाई दिया। क्योंकि जब मैं अपने बिल में से भोजन की खोज में वहाँ पहुँचा तो वहाँ तब भी कुछ कण पड़े थे जिसे मुँह लगाते ही मेरा मुँह, तथा उस स्थान पर लोटने से जो जो कण मेरे शरीर में लग, उनसे मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। पूरा वा पूरा सोने का बनाने के लिये मैं अनेक यज्ञस्थलों में जाकर मोटना हूँ परन्तु अभी तक मेरी मनोवांछना पूरी नहीं हुयी। महाराज आपकें महान् यज्ञ का भारी घोर मुनकर धाया था। सारे यज्ञस्थल की धूल छान टाँती, फिर भी मेरा शरीर सोने का न हो सका।

मनुष्य होकर भी हम परमार्थ के रास्ते पर न चल सके, तो हमारा जीना ही ख़वार है। जीने का क्या, दान और धन भी जो लेते हैं। मनुष्य तो वही कहलाता

है जो दूसरों के नियमों को तोड़ता है, दूसरों के नियमों में चढ़ता है, दूसरों को देखिये, खुद घिसता है और दूसरों को मुगड़ देता है। दोषों के स्वयं जलता है और दूसरों को गेहना देता है। वृद्ध, सदा, गर्मी और बरसात महान् तपस्वी की तरह एक आसन में गड़े रहते हैं और दुनिया को फल, छाया और लकड़ी का दान करते हैं।

पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्नः

स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः ।

नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहा

परोपकाराय सता विभूतयः ॥

लेकिन यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि मासार्थिक कर्म तो मनुष्य की वधन में बांधने ही हैं, आत्म विहित कर्म भी (फल की आसक्ति रख कर किये जाने पर) वधन का ही कारण होते हैं। हम तपस्या इसलिए करते हैं कि, हमें स्वर्ग मिले। हम ठाकुर जी की पूजा इसलिए करते हैं कि हमारे पुत्र जन्म हो। हम दान इसलिए करते हैं कि हमें धन और यश मिले। हालांकि ये सब आत्म विहित कर्म हैं लेकिन सकारण होने के कारण मुक्त दुल्ल के वधन में बांधने वाले हैं।

वेद के अनुसार कर्म तीन भागों में बांटा गया है। १-कर्म। २- विकर्म। ३- अकर्म।

१-कर्म—वेद द्वारा प्रतिपादित शरीर, इन्द्रिय, मन में किया हुआ काम कर्म कहलाता है। यह कर्म दो प्रकार का है - १-सकाम २-निष्काम।

सकाम—जो कर्म फल की लक्ष्य रखकर किये जाते हैं, उन कर्मों को सकाम कर्म कहा गया है।

निष्काम—फल की लक्ष्य न रख कर अपने आराध्यदेव की प्रसन्नता के लिये किया जानेवाला कर्म, निष्काम कर्म कहलाता है।

२-विकर्म—वेद द्वारा निषिद्ध शरीर, इन्द्रिय, मन में किया हुआ कर्म, विकर्म कहलाता है।

मनुष्य की जब बुद्धि अष्ट हो जाती है अथवा जब मानव परिस्थितियों के वश लाचार हो जाता है, उम्र समय, ब्रह्म जुग्रा सीरी, मदिरापान, बेवश्यामन छल, बपट घांसा, बेर्दमानी, मारपीट, हत्या आदि करने लगता है। विकर्म करनेवाला अपने ही हाथों अपने पाप में बुद्धिहीन मानता है। वह ऐसा मार्ग पकड़ता है जिसमें अन्धरा ही अन्धरा है, ठोंकर ही ठाकर है, दुःख ही दुःख है।

३-अकर्म—दत्त उपर्युक्त दोनों का ही न करना अकर्म कहलाता है। अर्थात् किसी प्रकार का काम ही न करने का अकर्म की सजा दी गयी है। उसे प्राय निष्कर्म भी कह सकते हैं।

प्रब प्रदन यह उठता है कि जब हम उत्तरावृत्त प्राये हैं कि, एव शय भी एव कर्म विषे बिना नहीं रह सकने का निष्पत्ति में है कि मर्त्या है ? एवही उत्तर यही है कि, जब हमें आत्म-ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब हम स्पष्ट देखने हैं कि, हम कर्म नहीं कर रहे बल्कि हमारे सत्त्व में इन्द्रिया इन्द्रिया के धर्म में उन्नत रहते हैं । इस प्रकार ऐसे काम होते हुए भी हम निष्पत्ति में या निष्पत्ति में हैं । जैसा मृत्यु स्थिर होने पर द्वितीया दृष्टि में मन में अपनी अस्थिरता का प्रतिबिम्ब देता है। अतः अज्ञान का स्थिर है, न बनता जाता है, न पड़ता जाता है, आनन्दमय है फिर भी देह के कारण घाता जाता मुक्त दुःख भाग्य प्राप्ति होता है ।

इसके अनिश्चित कर्म के तीन उपमेद भी प्रतिपादित विषये गये हैं ।

१-क्रियमाण कर्म २-संचित कर्म. ३-प्राप्त्य कर्म ।

१ क्रियमाण कर्म—ममप्रवर मानव भूतुत्तर “मं करारा है” इस प्रकार की अहम् भाव की बुद्धि रहता हुआ आनन्द प्राप्ति के विषये शुभ मा अशुभ जो का कार्य करता ॥ वे कार्य क्रियमाण कर्म कहलाते हैं ।

इस प्रकार के कर्मों के करने में मानव पूर्ण स्वधीन है । परन्तु यह बात अवश्य है कि, चित्त पर पड़े हुए संस्कार उसको तदनुरूप कर्म करने के लिये प्रवृत्त करते हैं । अशुभ संस्कार अशुभ कर्मों की ओर बढ़ावा देते हैं । ऐसा होने पर भी मानव उन प्रवृत्ति में पड़े या न पड़े, पूर्ण स्वधीन है । इसका आधार है निश्चयात्मक बुद्धि । यों कहिये जिसका निश्चय जितना बड़ा होता है, वह मनुष्य प्रलोभनों से उतना ही परे जाता है । विपरीत इसके ढीले धारों निश्चय वाला मनुष्य चलता जाता है, और परा-जित हो जाता है । सत्त्व, महापार और सर्वनिष्ठा जितमें रहती है वे नहीं चलते । संचित कर्मों में वे कर्म संचित ही नहीं होने जो, या तो अशुभ बालक द्वारा या ज्ञानी (आत्मज्ञानी) द्वारा किये जाते हैं क्योंकि इनसे होनेवाली क्रिया कर्तापन के अभिमान या फलाभासे रहित होने के कारण इनकी गणना कर्मों में नहीं होती । अतः भूने हुये जोन के समान उनमें भावी अकुर ही नहीं निबलना इसलिये संचित नहीं होते ।

२-संचित कर्म—क्रियमाण कर्म नित्य ही होते रहते हैं । उनमें से कुछ तो उसी समय फल दे देते हैं और शेष चिर रूपी गोदाम में एकत्रित होते रहते हैं । उन्हें संचित कर्म कहते हैं । आपने अपने भोजन करने के लिए खोई बनाई । तैयार होने पर भोजन करने बैठे और भोजन किया, इसलिये भोजन बनाने का कर्म, भोजन रूपी फल देकर समाप्त हो गया । परन्तु इसी समय कोई अतिथि आया और उसको आपने आदर-पूर्वक भोजन कराया, तो उस कर्म का फल तुरन्त नहीं मिलता । बल्कि वह परिपक्व होने के लिये संचित कर्म में जाता है, और पापकाल में किसी अन्य देह का आरम्भ बनकर अल्प में फल देता है ।

३ -प्रारब्ध कर्म -अचिनकर्म में देह के देह कर्म इच्छा होने जाते हैं और पाप माल सब वहीं पड़े रहते हैं । उनमें जो कर्म जिस जन्म में फल देना प्राग्भार देना है उसको प्राग्भार कर्म कहते हैं ।

मरण में पड़े हुये कर्म की गति भी बड़ी विचित्र होती है । उनमें से कुछ ऐसे होते हैं कि वह ही कर्म का फल भोगने के लिये जीव को तब से अधिक देह प्राप्ति करने पड़ते हैं । दूसरे कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं कि वह ही देह में अनेक कर्मों के फल भोग लिये जाते हैं । अब वर्तमान शरीर का प्रारब्ध समाप्त हो जाता है, तब वह नाम का प्राप्ति होता है । और उसी समय सचिन में जो-जो कर्म फल देने के लिये तैयार हुये रहते हैं उनको अनग कर दिया जाता है । इसके बाद उस भोग के अनुसरण या अधिक देह निर्दिष्ट हो जाती है, इस प्रकार परिपक्व हुए कर्मों का फल भोगने के लिये जो देह उत्पन्न होती है उस देह के ये कर्म प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं । इन कर्मों के फल को भोगना अनिवार्य होता है । अर्थात् इनको भोगे बिना हमारा छुटकारा नहीं हो सकता । जैसे बरमात में बड़े रमीने जामुन खाने की मिलने हैं । यह सोचकर एक ब्राह्मण ने जामुन उगाने का निश्चय किया और बरमात में एक बीज बो दिया । बीज से बहुत निकरा और बढ़ने लगा । समय आने पर वह एक बड़ा पेड़ हो गया और उसमें जामुन भी पड़े । उसने प्रतिदिन खूब जामुन खाये । पर रोज रात्र जामुन खाने में वह उबका गया और जामुन में उसको अरुचि हो गई । वह सोचने लगा कि, इस वृक्ष पर यदि आम लगने लगे ठीक था । उसने बहुतों से पूछा । परन्तु उत्तर विभिन्न नही आया और मजाब करने लगे । एक विचारवान पुरुष ने उसको समझाया कि भाई ! जामुन के पेड़ पर तो जामुन ही लगता है, दूसरा कोई फल नहीं लगता । अब आम खाना ही तो आम का पेड़ लगाओ । उस पर फल लगे तब आम खाना, तब तक तो जामुन के सिवाय दूसरा फल मिलने वाला नहीं ।

इसी प्रकार जो भोग इस देह के लिये निर्माण हो गया है, जब तक इस देह में जीव है तब तक उसको भोग लेने पर ही छुट्टी मिल सकती है । भविष्य का निर्माण हो उसने हाथ की मान है । अर्थात् आम खाना चाह तो वो मकना है अन्यथा जामुन ही है । उसका कथन में यह सिद्ध हुआ कि शुभानुश्रु कर्म जो भी किये जाते हैं उनके परिणाम स्वल्प गुण कुछ भोगे बिना छुटकारा ही नहीं । यदि यदि कल्प व्यतीत होने पर भी भोगे बिना कर्म का नाश ही नहीं होता । उनमें लिये देह प्राप्ति करनी ही पड़ती है और उस जन्म में भी निरन्तर कर्म करने ही पड़ते हैं । अब यह जन्म मरण का चक्र चलता ही रहता है । हमारी बुद्धि हमें यह सोचने के लिये बाध्य कर देती है कि, इन कर्मों के जान से कैसे छुटकारा प्राप्त कर, समष्टि आनन्द व पूर्ण शान्ति को प्राप्त करें । जब हम इस विषय पर गम्भीरता से सोचने लगे तो हमें स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि, प्रारब्ध कर्म तो माग भोगने पर समाप्त हो जाते हैं । सचिन कर्मों का ज्ञानान्ति भस्म कर देती है । अर्थात् आत्म ज्ञान होने पर सचिन कर्म स्वतः समाप्त हो जाते हैं । वर्तमान देह

के कर्म आत्मज्ञान होने पर नष्टावृत्ति ही नहीं होते । जैसा कर्मन के पक्षी जल में रगते हुए भी पानी में तिरपावमान नहीं होते । इसमें मित्र होता है कि, आत्मज्ञान द्वारा ही कर्म बन्धन में मुक्त होकर अनन्त आनन्द व पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ।

तदपि त्वत्त उत्तर पूर्वार्धमोरदन्तेष्विनासौ तद् व्यपदेशात् ।

ब्र० सू० ४-१-१३

परमात्मा का साक्षात्कार होनेपर क्रियमाण और मन्त्रात्मन का प्रमग घन्नेय और विनाश हो जाता है । क्योंकि श्रुतियों ने इसी का प्रतिपादन किया है ।

आत्म-ज्ञान प्राप्ति का एक मात्र उपाय यही है कि, ब्रह्मज्ञान नाम्न प्रादि का ध्वण, मनन, निध्यासन कर । यह सभी सम्भव होता है जब अन्त करण शुद्ध होता है । अन्त करण शुद्धि का उपाय यही है कि कर्मासक्ति को त्यागकर वेद विहित मार्गों में प्रवृत्त होना ।

जब यह मित्र होता है कि अन्त करण को शुद्धि कर्मासक्ति के त्याग में ही होती है । तब प्रेसा परे इसमें पहले आसक्ति क्या है इसे जानने के विषे आसक्ति के स्वरूप पर कुछ प्रकाश डालने हैं ।

आसक्ति

किसी के प्रति आनर्पण या खिचाव ही आसक्ति है जिसे मोह भी कहते हैं। जिसको जिससे जितना सुख मिलता है, उसको उससे उतनी ही आसक्ति होती है। या जिस काम में हमें जितना सुख मिलता है उसमें हमारी उतनी ही आसक्ति होती है। या यूँ समझ लीजिये जिससे जिस हद तक हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है उसके प्रति हमारी उतनी ही आसक्ति होती है। कान खोल कर सुन लीजिये—मसाल में कोई किसीको प्यार नहीं करता। सब अपने मतलब को प्यार करते हैं। कोई किसी पर नहीं मरता, सब अपने मतलब पर मरते हैं। माता-पिता की पुत्र के प्रति भयवा पुत्र की माता-पिता के प्रति, प्रीत या मुहब्बत नहीं बल्कि आसक्ति होती है। इसी तरह पति-पत्नी में, भाई-भाई में, दोस्त-दोस्त में प्रीत नहीं आसक्ति ही होती है।

जब हम किसी में कोई गुण, कोई खूबी, कोई सुन्दरता देखते हैं, तो आकर्षण होता है, यानी उसकी तरफ खिंच जाने हैं। धीरे-धीरे हमें उसमें मोह हो जाता है, हम ज्यादा से ज्यादा समय उसमें लगाते हैं। एक मिनट भी उसे आँस से भोजन नहीं करते। वह चीख बोझी देर को समझ लीजिये। एक सुन्दर स्त्री है। हमारा दावा होता है कि हम उसे प्राण से भी ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन सच्चाई की तरफ में अगर पहुँचा जाये तो वह प्रेम एक नाटक मात्र है। असल में प्रेम कुछ नहीं मोह है, जोकि आसक्ति का ही एक रूप है। आप कहेंगे हमारे प्रेम को झूठा साबित कर रहे हैं। किन्तु आप ही अपने दिल पर हाथ रख कर कहिये कि, आपकी वह सुन्दरी, सुमुखी, सुहासिनी, अगर बूढ़ हो जाय, चेकक निक्कल आये, लंगड़ी आ अघी हो जाये, भयवा दुनिया से बूच करदे, तब भी आप उसी तरह प्यार कर न करेंगे ? उसके साथ आप भी अपने प्राण दे देंगे ? कभी नहीं। बड़े बड़े भक्तिगण का दम भरने वाले, अनन्य प्रेमी, अपनी प्रेमिका को मुर्दा देत कर भागते देखे गये हैं, साश का विवराल रूप देख कर उनका सारा प्रेम रफा दफा होता देखा गया है। पति को पत्नी के मरने पर या पति को पति के मरने पर कुछ इसलिये शोक नहीं होता कि उसमें प्यार है, बल्कि इसलिये कि वह सुख अब नहीं मिलेगा जो कि गहवास में मिलना था, जिसमें कि आसक्ति है। यानी वह आसक्ति ही रोने पर मजबूर करती है। न कि मरा हुआ पति या मरी हुई पत्नी का प्रेम।

६५

एक सच्ची घटना है। हमारे नौजवान मित्र की नवयुवकी पत्नी का देहान्त हो गया। दोनों में बेहद प्यार था। दाह किया करते जब हम नौग घर लौटे तो मित्र

महाशय माने गम के भजन करने जा रहे थे। गिरते, पड़ने, गंने, बगलने उठाने कई बार हमसे कहा—“आह भैया तो सब कुछ स्वाहा हो गया, अब मैं कैसे जिऊंगा ?” हमें मन ही मन उनकी बात पर हँसी आ गई। कुछ ही महीने बीते होंगे कि हमें कुंमरुम पत्नी प्राप्त हुई, किसकी ? उन्हीं बारम्बार मित्र की। आखिर हम बाराती बने और वे दूल्हा, मादी हो गई। आज देखते हैं दुःख-शोक का नामोनिगान भी नहीं है। क्यों ? इसलिये कि अब नया मिनीना मिल गया। अब उसमें आसक्ति हो गई जो कि पुराने में थी।

—भी

इसी तरह एक पौराणिक कथा है। राजा विश्वकेतुके धनेक रानियाँ थी। लेकिन सतान एक भी नहीं। राजा अत्यंत दुर्गि हो कर दिन बिताते थे। मन्त्रियों के बहने में एक व्याह और किया। माना थी कि अब गाँव भर जायगी लेकिन नहीं भरी। कोई चारा न देख राजा ने ऋषि की शरण ली। अगिरा ऋषि ने कहा—“राजा तू हठ करता है तो जा, तेरे मंतान होगी लेकिन हर्ष और शोक को देने वाली।”

(सचमुच ऋषि के धात्रीवाद से राजा के पुत्र जन्म हुआ, राज भर में सुखी छा गई। राजकुमार चन्द्रमा की तरह बढ़ने लगा। साथ ही माता-पिता की आसक्ति भी बढ़ने लगी। प्रकृति के धूमते हुए चक्र में हर्ष के बाद अब शोक का समय आया। समय आते ही बानक भी वैसा ही बन गया। नई रानी की शोध भर जाने से पुरानी रानियाँ जल भुन कर खाक हुई जा रही थी। आखिर गौतो ने कुमार को मार डालने की ठान ली। एक रात—गौरा नन्हा फूल सा सुपुमार भोला-भाला बालक जब सोने जा रहा था तो मौतो ने दूध के बहाने जहर पिन्ना दिया। सबेरा होते-होते राजभवन में हाहा-कार मच गया। राजा रानी शोक के मारे पागल हुए जा रहे थे। उसी समय देवर्षि नारद और अगिरा वहाँ पहुँचे। राजा रानी उनके वरणों से लिपट गए—“भगवन्, जैसे भी हो हमारे लाल बौ जिला दीजिये वरना हम सिर पटक-पटक कर प्राण दे देंगे।” ऋषिगण मन ही मन उनकी आसक्ति पर हँस पड़े। नारद बोले—“राजन्! जो दिखाई देता है वह शरीर आपके पास ही पड़ा है, और जो नहीं दीखता वह आत्मा कभी मरता नहीं। फिर आप शोक किसके लिये कर रहे हैं ?” परन्तु राजा रानी रोते ही रहे। नारद ने मोचा इनकी आसक्ति इस तरह तो हटाने वाली नहीं है। कुछ और उपाय करना चाहिये। कमंडल में से जल लिया और मंत्र पढ़ कर छिड़का। कुमार फिर न घबि भलता हुआ उठ बैठा। नारद ने कहा—“बेटा, अपने मा बाप से मिल, ये तेरे लिये कितने बेचैन हैं ? माता-पिता ने भी हाथ बड़ा दिये गोदी में लेने को। कुमार ने एक बार नजर घुमा कर सबको देखा। माता पिता कह रहे थे—“आ मेरे बेटा, आ मेरे लाल”, लेकिन ऋषियों के द्वारा जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया था वह जीवात्मा पीछे हटना हुआ जोर में हँस पड़ा।

“बेटा ? कैसा बेटा ? कैसे माँ बाप ? नर्म भवन में बँध कर न जाने वितर्ना बार हम एक दूगरे के माँ बाप, भाई बहन, पुत्र पुत्री बन चुके हैं। यह सब माया है, अज्ञान है। अज्ञान में न कोई नाना है न रिझता। वह बेबल आसक्ति ही है जो तुम्हें रुना रखी है। छोड़ दो आसक्ति दुःख भी मिट जायगा।” इतना कह कर चेतन चला गया। कुमार का जट घरीर फिर उगो तरह गिर पड़ा। राजा की आँखें खुल गईं। वह राजपाट त्यागकर धन को चला गया। } ✓ १०२

आसक्ति गिरा भनूप्यो को ही उन्मत्ताती है, ऐसी बात नहीं, बल्कि उसका जाल दुनिया भर में फैला हुआ है। पशु-पक्षी, कीट पतंग आदि भी उससे मुक्त नहीं हैं। यानी उसने सब जीवा को फाँस रक्खा है। दत्तात्रेय जी ने पशिया की आसक्ति से भी एक अच्छा सबक हासिल किया है।

बिसी पेड़ पर एक कबूतर-बच्चनरी का जाड़ा रहता था। जब अड़ा देने का समय आया तो नर मादा दिन भर धूम धाम कर इधर-उधर से निनके जुटाने लगे। बपास के जेत में से रई भी चुन लाते ताकि अड़ा अच्छी तरह रहे। थोड़े दिनों में कबू-तरी ने अड़े दे दिये। निश्चिन समय के बाद अड़े फूटे और दो बच्चे निकल आये, बिल-बुल चूहों की शक्ल के। माँ बाप सबेरे ही घोंसले में निकलते और दिन भर चुगा तलाश करते। शाम को जितना चुग कर आते, उसी में से अपने बच्चों को भी चुगा देते। कभी माँ खुद भूखी रह जाती और बच्चों का पेट भर देती। धीरे धीरे उनके पल निकल आये और वे मार की तरह थोड़ा थोड़ा उड़ने लगे।

एक दिन जब माँ बाप दाने की तलाश में घर से बहुत दूर निकल गए। एक बिडीमार ने जाल बिछा कर उन दोनों बच्चा को फाँस लिया। माँ-बाप लौटे तो उन्हें अत्यंत दुःख हुआ। उन्हीं की आँखों के सामने उनके बच्चे जाल के फँदों में फड़फड़ा रहे थे। माँ से न रहा गया। उसने कहा—“हाय जब मेरे प्राणा से प्यारे बच्चे ही न रहे तो मैं जीकर क्या करूँगी ? और वह भी अपनी मर्जी से उस जाल में बूँद पड़ी। बिडीमार खुश था। चलो दो से तीन हुए। अब अकेला कबूतर उस घासले में रह गया। उसने मोचा हाय जब मेरे बच्चे चले गए, मेरी प्यारी पत्नी चली गई, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, घोंसला सूना है, अब मैं किसके लिये जिऊँ ? और कबूतर भी खुशी से जाल में बूँद पड़ा। बिडीमार चारा को लेकर वहाँ से चँपल हो गया। इस तरह आसक्ति के कारण कबूतर का सारा मुनवा नष्ट हो गया।

आसक्ति साधारण ससारी आदमियों को तो भरमाती ही है, लेकिन जो ससार त्याग कर—आनन्द के मार्ग पर चल पड़ते हैं, उन्हें भी भटकाने में कोई कसर नहीं रखती। यह दुष्ट उस समय तक पीछा करती रहती है जब तक कि कोई साधक पूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं कर लेता यानी पूरा ज्ञानी नहीं बन जाता। बड़े-बड़े योगिया का इसने योग भ्रष्ट कर दिया है।

रूपम देव विरक्त हो कर जब बन को जाने गए तो उन्हे जोष्ट पुत्र भग्न न राज-पाट में माना । भरत में पिता के सब गुण मौजूद थे । ये प्रजा का पालन और भग-वान को प्रार्थना दोनों अच्छी तरह करते थे । उन्होंने बहुत समय तक गांगी पृथ्वी पर एकत्र राग्य किया ।

मराने उनका पुत्र वास्य हुआ ये भी सब कुछ छोड़कर वा को बन दिये । जो बागी मारे भूमंडल का स्वामी था उस वा में करिया की मरुत बठोर लपट्या में जीवन बिताने लगा । निरंतर जप, तप और पूजा करते-करते-उनके बिल में रह-मरुत में भी प्राय धुन गये, और उनकी बुद्धि बहुत कुछ स्थिर होकर गच्छिदानन्द ग्यारूप में लग गई । ✓

संयोग की बात, एक दिन भरत आश्रम के पास की नदी में स्नान करने गये उन्हे जप कर रहे थे । उसी समय वहाँ हिन्दी अपने मुह में मे बिलुद्धी हुट्टे प्यासी मारे बेहाल नदी में जल पीने का भाई । अभी पूरा तरह प्यास बुझी भी नहीं थी कि, पास ही बहती नदी की दहाड़ सुन पड़ी । हिन्दी भयभीत हाकर जंग ही उछली (गर्भवती तो थी ही) बच्चा निकल पड़ा । और नदी के उहास में बहने लगा । उधर हिन्दी ने एक गुफा में पहुँचकर प्राण दे दिये । इधर भरत ने ये मारा दृश्य देखा और दया के बगहोकर उन हिन्दी के मासूम बच्चे को निकाल कर अपने आश्रम में ले आये । कुछ दिना में वह बच्चा खुद पान पाने लाग्य हो गया ।

यहाँ तक तो उन्होंने बड़ी किया जो कि मनुष्य का वस्तुस्थि या, यानी माँत के मुँह में पड़े हुए एक प्राणी का निवाला । फिर वह खुद पान करने में असमर्थ था इसलिए तब भी ध्यान रखता जल्दी था । लेकिन जबकि बच्चा सब तरह से समर्थ हो गया, फिर भी भरत उसे छोड़ना नहीं चाहते थे ।

आमकिन हमेशा इसी तलाश में रहती है कि क्या मुझे मौका मिले और सब में साधन को फार्म ? उरा आदमी बूका कि घर दबाया । यहाँ भी यही हुआ । यानी मारे भूमंडल का राज्य-समस्त स्वाय कर एकान्त बन म साधना करने वाला अनासक्त भरत हिन्दी के बच्चे के माह म पड़ कर आमकिन हो गया ।

वह बच्चा जब पान करने चला जाना तो बिल्ली के साथ उसके लौटने का इन्त-जार करते पूना में से उठउठ कर देखने लगते कि बहती चला तो नहीं गया । अपने बच्चे की तरह उन्हे चिन्ता रहती कि कहीं खो न जाय नाई मार न द ।

मनुष्य का मन भी कितना बलवान है । वह स्थिर बुद्धि का डिगने के लिये हमेशा बड़े बड़े तर्क देता रहता है । भरत भी अब यही मानन — इस बेचार का अग्र वीर है ? ये हमारी ही शरण है हमी इसके माना पिता है दय पालना हमारा कर्तव्य है ।

काल किसी की बाट नहीं देखता। आखिर भरत की आयु समाप्त हो गई। मरते समय उनकी आँखों के सामने वहीं हिरन का बच्चा था, उसी में उनका ध्यान लगा था। मन धटका था। इसलिये आसक्ति के कारण उन्हें मरकर भृग का जन्म लेना पड़ा।

भगवान बुद्ध ने भी दुःख का मूल कारण आसक्ति ही माना है। आसक्ति जितनी बढ़ती है दुःख भी उतने ही बढ़ने है। चाहे घन में, चाहे धरती में, चाहे यश में, स्त्री में, गहनो में, कपड़ों में किसी में भी आसक्ति हो उसका फल दुःख ही होता है। क्योंकि यह सब चीजें भौतिक हैं, नद्वर हैं, नष्ट हो जाने वाली हैं।

आज ममार इसीलिये दुखी और अशान्त है कि, वह आसक्ति का गुलाम बन गया है। जैसे हमारी वस्तुओं में आसक्ति है, हम कीमती में कीमती कपड़ा खरीद कर चतुर में चतुर दरजी के यहाँ ज्यादा में ज्यादा कीमत देकर सिलवाते हैं। इस तरह एक कोट सौ—डेढ़ सौ रुपये में पड़ता है, जबकि हम हाथ के बुने मस्ते कपड़े की बड़ी सिलवा कर भी शरीर को ठँक सकते हैं।

फिर इस तरह अधाधुन खर्च करने का पैसा आये कहीं से? और पैसा न आये तो शौक कैसे पूरा हो? मजबूरन हम किसी को धोखा देंगे, किसी के साथ बेईमानी करेंगे, किसी का गला काटेंगे, तभी ज्यादा पैसा मिल सकेगा। क्योंकि दर्जनो कोट दर्जनो पेंड, दर्जनो कर्माज, दर्जनो जूते हम तभी प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह अगर घन या यश में हमारी आसक्ति है, तो उसे बढ़ाने के लिये हम उचित अनुचित, भले बुरे सभी रास्ते पकड़ेंगे। यदि धरती और स्त्री में हम आसक्ति रखते हैं, यानी थोड़ी सी जमीन और एक स्त्री से हमारा मन नहीं भरता, तो हमें ज्यादा में ज्यादा धरती पर कब्जा करने के लिये, अधिक स अधिक स्त्रियाँ को भोगने के लिये अधर्म, धनीति का रास्ता ही धार्मिकार करना पड़ेगा। क्योंकि ईमानदारी से तो उतना ही मिल सकता है जितने में हमारी गुजर बसर हो जाये।

आप बँगला भी चाहते हैं, कार भी चाहते हैं, रेडियो और टेमीकान की भी इच्छा है। लट्टू पेड़े खाने और रेगम मखमल पहनने का भी शौक है। मोना-चाँदी और हीरा मोती की भी लतप्रा है। औरत भी नित्य नई, अगर न मिले तो पुरानी ही टीप-टाप करके रोज नई बन कर सामने आये। उमरे लिये पीटर, लिभिन्टिक्, गाबुन, श्रीम, म्ना, सेंट, नायूनों की खाली और न जाने क्या क्या चाहिये? शीक ही है, चाहिये तो सब; लेकिन उमकी पूर्ति के लिये इतना पैसा भी तो हाना चाहिये। जेब में तो यही गिने चुने चार पैसे हैं, लाय तो बट्नी में? नवीजा यह होता है कि या तो धार्मिक धामदनी के लिये आप किसी की धाम में पूल भोजने हैं या जुमा, गट्टा, हरीफार्ड, मोटरी, रम के जरिये एक दिन में बगैरानि बनने की योजना करने हैं। अथवा कुछ बस न चलने पर—उन पीजा के अभाव में आपका घुटने टूट, घुलने हुए हुए, बिना और अशान्ति के बीच जीवन मिताना पड़ता है।

यह बीसवीं सदी है। विज्ञान का दावा है, कि पुरानी दुनिया बहुत पीछे थी। आज मनुष्य इतना आगे बढ़ गया है कि यह चंद्रनीच तक पहुँचने का इरादा रखता है। जन, जन धीरे-धीरे के मागे उमकी मुठभेड़ में है। आपने कहा, इज्जतगर्जना धीरे-धीरे के द्वारा बड़े बड़े अमात्य रागों पर विजय प्राप्त करती है। ठीक है। हम भी मानते हैं कि आज आदमी बहुत आगे बढ़ गया है। ऐरिन दूसरे पक्ष पर भी तो नजर डालिये। उग्रता के साथ-साथ उसकी आसक्ति निवृत्ति बढ़ गई है, वह कितना आसक्त हो गया है, कुछ ठिकाना है? हमारी वा जैसा मध्यम देश जहाँ कि भोग विलास की उत्तम से उत्तम सामग्री, ज्यादा से ज्यादा मर्यादा में मौजूद है, फिर भी उसकी हविस पूरी नहीं होती। सब कुछ होने हुए भी वह—“बुद्ध और चाहिये”, इन्हीं निम्नान्वेष के फेर में पड़ा हुआ है।

खान, पहनन, रहने, घूमने फिरने और भोग करने के इनके साधन होने हुए भी आज का आदमी सुख-चैन के लिये तरसता है, आसक्ति क्यों? इन्हीं लिये कि वह बेहद आसक्त हो गया है। उसने अपनी जरूरतों को इतना बढ़ा लिया है कि वे बार-बार पूरी होकर भी कभी पूरी नहीं होती। इसी का नाम है—ची से आग घुमाने की कोशिश करना।

हम देखते हैं कि आज लोगों में एक होड़ की भाँति हुई है, एक-दूसरे को पछाड़ने का बपड़ा पहनता है तो दूसरा बावन रुपये का। फिर तीसरा उमंग भी दो मजदूरी आगे बढ़ जाता है। यानी वह बहुततरफे से गज से कम की चीज पसंद नहीं करता। रुपये—दो रुपये का वह जाने जायद वह समझने है कि, यह आदमी कितना सानदार बपड़ा पहन रहा है, कितना सुखी हवा। लेकिन वे भूलते हैं कि, उमंग भी ऊँचा बपड़ा पहनने वाले हो सकते हैं। क्या राजा महाराजा आदि में वह टक्कर लें सकता है? उनके वस्त्रों में तो हीरे-मोती जड़े जाते हैं फिर उस मुँह में, दुख ही होगा, वह जब तक वैसे बपड़े न पहनेगा। यह आसक्ति का ही एक रूप-तुलना है और तुलना का कभी मत नहीं होता। जैसा कि महात्मा कबीर ने कहा है—

भाषा मरे ना मन मरे, मर मर जाय शरीर।

आशा-तुलना ना मरे, कह गये दास कबीर ॥

शास्त्रों में भी कहा गया है—एक राजा बनना चाहता है, राजा सघाट, सम्राट्—चक्रवर्ती और चक्रवर्ती इन्द्र बनने की नामना करता है। यानी तुलना का धोर है ही नहीं। आगे दुर्भाग्य से हम उसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। कमला कालिज में पड़ती है। उसके लिये तीस दिन में इकतीस माडियाँ चाहिये ताकि वह हर रोज नई नई माडियाँ बदल कर लडका के नय नय भूषण में लाह ले सके। गोली मारो रेडियो की ध्वनि तो टेलीविजन चाहिये। फ्लैरो की कोई जरूरत नहीं कमरा प्यरकडीमल हो। कोई ऐसा हवाई जहाज बने कि पाँच ही मिनट में भम्बई से रायचूर पहुँचा दे।

आज दुनियामें कुछ ऐसे ही विचारों का एक बबडर सा उठा हुआ है। लोग पागल की तरह अंधाधुंध बड़े चले जा रहे हैं। बड़ना ठीक है, मान लिया, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप बड़ने के फेर में, आगे क्या है यह न देख कर, मदब-माई में उगिरें। यह तो कोई तरक्की नहीं हुई। अगर इसी का नाम तरक्की है, इसी का ना सफलता है, तो बस हद हो गई अक्लमंदी की। यह तो वही बात हुई कि—एक राजा ॥ उसने किसी महात्मा को अपना खजाना दिखाते हुए कहा—“ देखिये महाराज, मैं पाम कितने बीमती—बीमती रख रहा हूँ।” महात्मा ने पूछा—“राजन् ! ये तुम्हें क्या देते हैं। राजा बोला—“देगे क्या महाराज, उल्टी इनकी हिफाजत में चार पहरेदार रखने पड़ रहे हैं।” महात्मा जी हँस पड़े, बोले—“ राजा चले मैं तुझे इसमें भी बीमती रख दिखाता हूँ। वे राजा को लेकर एक विधवा स्त्री के घर पहुँचें और चक्की की तरफ इशारा करते हुए बोले—“दाद राजा, ये उमम भी बीमती रख रहा है।” राजाने अचरज के साथ कहा—“क्या कह रहे हैं भगवन् ? ये तो चक्की के पाट हैं, पत्थर हैं ?” महात्मा बोले—“ठीक है ये पत्थर ही हैं, लेकिन तेरे उन पत्थरोंमें लाख दरजे अच्छे हैं जोकि किसी गरीब का पेट पालने हैं, तुझे तो उन पत्थरों पर उल्टा खर्च करना पड़ता है। जिस पर भी रात दिन यही चिन्ता रहनी है कि कोई चुरा न ले जाये।”

प्रश्न उठ सकता है कि, बिना आमक्ति के, बिना तृष्णा के समार इतनी उत्पत्ति कैसे करता ? ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये मोटरे, ये मशीनें, ये बल-शक्ताने, ये बिजली-घर, ये बाँध, ये तोप, टैंक, मशीन गन और उद्‌जन (आईडोजन) जैसा भयानक बम कैसे बनता ? आसक्ति और तृष्णा तो होनी ही चाहिये।

हम कहते हैं कि विलकुल गलत है यह विचार। “आवश्यकता आविष्कारों की जन्मनी है ?” लेकिन हम पूछते हैं कि ऐसी आवश्यकता पैदा हो क्यों की जाये कि जिसके लिये आविष्कार करने को मजबूर होना पड़े ? इसका तो मतलब यही होता है कि पहले तो हम कोई बीमारी फैला दें, फिर खोज करके उसका इलाज निराले और उसके बाद सीना तान कर मसार में बहे कि हमने फला बीमारी को मारने के लिये फला दवा ईजाद की है। अपने हाथों पहले तो आग लगा दें फिर कुर्छा गार कर दुनिया को बतायें कि देखिये, हमने जल या आविष्कार किया है।

आज हवाई जहाज में कोई मौखमजा करने के लिये नहीं बैठता, बल्कि हमलिये कि यह व्यापारी है, उसे आज ही बम्बई में दिल्ली पहुँच जाना है, वहाँ मुकसान हो जायगा। हम पूछते हैं कि उसने इतनी जरूरतें पैदा ही क्यों कीं ? जिनकी पूर्ति के लिये उसे प्रति-रिक्त पैसा चाहिये और पैंगे के लिये इस तरह भाग दौट करनी पड़नी है।

एक वह भी तो समय था जबकि भारतीय ऋषि नदी किनारे कुटिया में निवास करने थे, बल्बान पहनने थे, बंदमूल पहनने थे, छथवा किसी वन में आश्रम बना था, जिस में भोज, बगीचा और कुछ गाय बैय। निरंतर पठन-पाठन-चिन्ता रहता था।

जितना सुख था उस छोटे से ससार में। भासक्ति थी तो उतनी ही, जिसमें अपनी गुजर बसर हो सके। न ज्यादा कमाना, न ज्यादा खर्च करना। और कोई सटराग था नहीं। लिहाजा सारा समय साधना में ही बीतता था। उसका फल क्या हुआ ? जानने हैं आप ? भारत ने वेद-पुराण उपनिषद्, गीता और भागवत के रूप में ससार के सामने ज्ञान-विज्ञान का अगाध भंडार सल कर रख दिया। हो सकता है कि आज के विज्ञान-वादी प्रगतिशील मनुष्य अथवा कॉलेज और यूनिवर्सिटी के उच्च शिक्षा प्राप्त नौजवान इन विचारों को गस्ता-गडा, दक्खिनाणूमी, रुढ़िवादी कह कर ठुकरा दें। लेकिन यह निर्विवाद है कि, हम वास्तविकता से जितने दूर होने गये, हमारा जीवन जितना कृत्रिम होता गया, हमारे रहन सहन, खान-पान, सोच विचार, बात चीत और बर्ताव-व्यवहार में जितनी बनावट आती गई, उतने ही हम दुखी और असहान्त होते गये।

✓ आज हमारा जीवन सोलहो घाने कृत्रिम है, बनावटी है इसीलिये हम दुख और अशान्ति के अथाह समुद्र में गोत खा रहे हैं। किसी ने कहा भी है—कि सत् के पास जाना जीवन और सत् से दूर होना मृत्यु है। भूमे ही आज का सभ्य कहलाने वाला ससार हमारे ऋषि मुनियों को जगली कह कर उनका मजाक उड़ाते, लेकिन सचमुच वे वैसी सपदा युक्त थे। शुद्ध सात्त्विक जीवन बिताते थे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांच तत्व जिनसे कि यह शरीर बना है, उन्हें नुद्ध रूप में अच्छी तरह प्राप्त होते थे और वे उनका पूर्ण उपयोग तथा उपभोग करते हुए सैकड़ों साल जीवित रहते थे। वे स्वस्थ, मुली-मम्पन्न, शान्त और आनन्दमय जीवन बिताते थे। इस प्रकार वे अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते थे। अर्थात् वे इस शरीर में स्वस्थ रहकर इस नम्वर शरीर आदि साधनों द्वारा अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर कृतकृत्य हाते थे। वास्तव में इसी में मनुष्य की बुद्धिमानी है, जैसा कि शास्त्रों में कहा है -

एषा बुद्धिमता बुद्धिः मनीषा च मनीषिणाम् ।

शरत्तरयमनूतेनेह मर्त्येनान्जोति माऽमृतम् ॥

मनुष्य की सच्ची चतुराई इस लोक के नम्वर भोगों को इकट्ठा करने में नहीं ॥ तथा बुद्धि का उपयोग भी विषयों को प्राप्त करने में नहीं है, परन्तु क्षण भटुर और विनाशशील शरीर से जैसे बने वैन ही अश्रम अविनाशी और अनृत स्वल्प परमात्मा की प्राप्ति कर लेने में है।

ज्यों-ज्यों सभ्यता का विनाश हुआ यूँ सगलिये दुःख का भी विकास होता गया, आज का मनुष्य पूर्ण सभ्य माना जाता है मानी वह पूर्ण रूप में दुखी है। और दुःख का एक मात्र कारण उसकी तेजी में बढ़ती हुई आसक्ति ही है। काश ! कि हम इस कल्याणकारी सत्य को अनुभव करे और इस चमकीली मादमयी मम्पन्ता की नादिर का चीरकर अपने उमी रूप का, उमी बेप को अपनाये जा हमारा शमली रूप है, असली वेश है। जैसा अमृत आनन्द पूर्ण शान्ति प्राप्त करने वाले ऋषि-

मुनिप्राप्त हो हमें मिला है। विपरीत उगवे अगर हमने अपनी चरती हुई आसक्ति पर काय न पाया, मृत्पात्रों को न गिरा, जलरत्ना पर बटोरें न रियाया तो एक दिन यह सम्भव है कि गगार के मुख देना एवं दूसरों से टकरा जायें, ऐसे भवान्तर धिस्त बुद्धि हित मानव और मानवता का नाम निगान ही मिल जाये। सारा चरती किसी तक्षण के चतुर्न में पोंन जाय। हमने यह स्पष्ट हो गया कि आसक्ति हमें मराम कम में निषिद्ध कम की ओर ले जाकर अज्ञान बनाती है। जाना ही नहीं यही हमारे पुनर्जन्म का कारण भी है (उम्मा कि इस चतुर्तियों के प्रमग में पहने यह चुने हैं) ।

प्रश्न उठता है कि बिना आसक्ति के कर्म प्रगति बनेगी ही कम ? हम नका ना समाधान निम्ननिगिन है ।

आसक्ति रहित कार्य करने जाने विरहे ही महापुण्य होने है। उनका अनुमरण करने जाने हजारों लाखों होते हैं। ऐसे महान् व्यक्ति का ममार में कार्य भी कार्य दीप नहीं रहता। परन्तु उमे कि भी साक बन्ध्याण के हेतु उमके अनुयायी अरमों अर्थान् आलसी न बन जायें, हमनिये आगारिक एवं पारमौकिक कर्म करना चाहिये। वरगीं श्रेष्ठ मानव जैसा ० कर्म करने हैं या करने का उद्देश्य देने हैं लोग सब आशरण जी का अनुमरण करने हैं ।

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥

गीता (३-२१)

श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी उम उमके ही अनुसार बनें हैं, वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, नाग भी उमी के अनुसार रने हैं ।

मानव सामाजिक प्राणी है। उमके कर्मव्य है माना पिता के प्रति, पति के प्रति, बानक के प्रति, मित्र के प्रति, समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति, अनाथ उन कर्मव्या का पानन करने के लिये निष्काम कर्म करना हो चाहिये। यदि वह अपने इन कर्मव्या को न करके ममार रया करता है तो वह उमका दम्भ मात्र है। क्याकि जिन्होंने उम पासा है जिनसे उमे भुग और मृद्योग मिला है उन्हें भुग और मृद्योग देना उमका कर्म है। इन्हें त्याग करने पर भी यह पुण त्याग तो कर ही नहीं सकता। क्याकि उम अपने जीवन का बनाये रखने के लिये किसी न किसी का श्रणी ता हाता ही पड़ेगा। और कम ता करने ही होते हैं। परन्तु नौकिक एवं पारमौकिक कर्म आसक्ति रहित हाकर उमी प्रकार करने चाहिये जिस प्रकार कि एक मनुष्य का आशय हाकर भी उमके कम करने पते हैं। उदाहरण के लिये मान नीनिये मनुष्य अपने पुत्र का पानन करता है। यदि वह मनुष्य अपना कर्तव्य समझकर कि मेरे माता पिता ने मेरा बचपन में पानन पापण किया था मुझे भी उमका (पुत्र) पानन करना चाहिये। हम प्रकार बिना आसक्ति के किया हुआ उमका यह कर्म निष्काम कम हाया ।

इसके विपरीत यदि वह इन इच्छा से उसे पालता है कि, यही पुत्र बड़ा होकर मुझे मृत्यु देगा, मेरा वृद्धावस्था में पालन करेगा, तो यह आसक्ति से बिया हुआ कर्म मरनाम कर्म होगा । पालन पोषण की विधि चाहे एक ही हो, परन्तु इसमें भाव जिस भावना से कर्म बिया गया है उसी के कारण स्वामी और निष्काम का भेद हो जाता है ।

अथवा जैसे एक आसक्ति युक्त व्यक्ति के पुत्र ने कोई ऐसा अपराध कर दिया जिससे लिये वह राजदण्ड का भागी है । उसे पता लगने पर वह व्याकुल हो उठता है । तथा तन मन धन से अपने पुत्र को राजदण्ड से बचाने के लिये भयंकर प्रयत्न करता है, जिसका परिणाम भयंकर ही होता है । अर्थात् वह अगर अपने प्रयास में सफल हो गया तब उसका पुत्र और भी अधिक अपराधों में प्रवृत्त हो अपने जीवन को अमान्य बना-वेगा जिससे उसे (पिता को) दुःख ही दुःख होगा, और अगर वह अपने इस प्रयत्न में असफल रहा तो भी दुःख के अथाह सागर में गोते खाता रहेगा । विपरीत इसके एक आसक्ति रहित व्यक्ति के पुत्र के वही अपराध करने पर वह अपने पुत्र को अपना कर्त्तव्य समझकर राजदण्ड दिलायेगा और किंचित भाव भी दुःख का अनुभव नहीं करेगा ।

इस प्रकार एक आसक्ति रहित निष्काम कर्म करनेवाला निष्कामी पुरुष अपने कर्त्तव्य का पालन करता हुआ स्वयं आनन्द प्राप्त कर विश्व को आनन्दित करता है । ऐसे ही निष्कामी पुरुष को कर्म-योगी, कर्म-संन्यासी कहा गया है ।

अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ।

स सांन्यासी च योगी च न निरर्गुनः चाक्रियः ॥ (गीता ६-१)

जो पुरुष कर्मों के फल का न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह संन्यासी और योगी है और केवल अग्नि को त्यागने वाला संन्यासी, योगी नहीं है तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी संन्यासी, योगी नहीं है ।

अब यह देखना है कि किस तरह कर्म योगी बना जा सकता है । वृत्तिओं के प्रसंग में हम यह घाते हैं कि बहिर्मुखी वृत्तियाँ ही हमारी आसक्ति का कारण हैं जिससे चित्त चलायमान रहता है । तथा उस पर नवीन २ छाप पड़ती रहती हैं । उसीसे हम अमान्य तथा जन्म मरण के चक्कर में रहते हैं । बहिर्मुखी वृत्तियाँ का सम्बन्ध इन्द्रियो में है और इन्द्रियों का आधार मन है । अनन्य अशान्ति के मूल कारण मन को ही निग्रह करना चाहिये जिससे चित्त स्थिर होकर आनन्द का ही अनुभव करता रहे । मन के निग्रह के दो साधन हैं ।

१. योग २. भक्ति ।

इन दोनों के लिये वैराग्य और निरन्तर अभ्यास आवश्यक है । वैराग्य तो लौकिक और पारलौकिक विषयों से हटना चाहिये तथा निरन्तर अभ्यास योग और भक्ति का होना चाहिये ।

योग

योगविधित वृत्ति निरोधः ।

चित्त की वृत्तियों को रोकना योग है । (योग १-२)

योगी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हुआ यथा योग्य आहार विहार निद्रा वर्म आदि करना हुआ, शुद्ध एकाग्र स्थान में उपयुक्त आसन पर बैठ कर, स्थिर न रहने वाले चक्षुष मन को, सामारिक पदार्थों में विचरने से रोक कर आत्म चिन्तन में लगाता है । अर्थात् यह चिन्तन करता है कि यह दृश्यमान जगत् मिथ्या है । आत्मा मत् चित् आनन्द है, परिपूर्ण है और सर्वत्र है । मन उसे जब भी अवसर पाना है भटकता है परन्तु वह दृढ़ निश्चयी ब्रह्मचार अपनी साधना में रत रहकर मनन प्रयत्न द्वारा चित् को निर्मल एवं उन्मी प्रकार स्थिर बना लेता है, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक की लौ स्थिर रहती है । इसी प्रकार वह आत्मानन्द प्राप्त करता है । जिसमें उसकी बुद्धि निश्चयात्मक बन जाती है अर्थात् वह भक्तीभाति जान लेती है कि जिस आनन्द को प्राप्त करना है वह यही आनन्द है । बाह्य जगत् का आनन्द तो आनन्द नहीं था परन्तु केवल ह्रन् मात्र ही था । इसमें मन शान्त हो जाता है और सवत्स-विकल्प बन्द हो जात है । इस प्रकार निश्चयात्मक बुद्धि में वह परमात्मा का साक्षात्कार करता है अर्थात् अव्यक्त आनन्द को प्राप्त होकर पूर्ण शान्ति की उपलब्धि करता है । सर्व व्यापी अनन्त चेतन में एक ही भाव में स्थिति रूप योग युक्त आत्मावाला योगी सब में समभाव में देखता हुआ आत्मा को सम्पूर्ण भूतों में, वर्क में जन व सद्ग व्यापक देखता है । वह सम्पूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है । अर्थात् मैं जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ मैं ही ब्रह्म हूँ, इस प्रकार ज्ञान युक्त कर्म योगी सर्व कर्म करता हुआ सर्वत्र सब काल में आनन्दमय ही रहता है । सभी भी किसी भी परिस्थिति में चलायमान नहीं होता क्योंकि उसका मन शान्त हो चुका । उसकी कामना की पूर्ति यानि अव्यक्त आनन्द प्राप्त करना पूर्ण हो चुका ।

उपयुक्त चरम-स्थिति को प्राप्त कराने वाले योग का महर्षि पतञ्जलि ने आठ अंगों में वर्णन किया है । वे निम्न लिखित हैं -

१ यम २ नियम ३ आसन ४ प्राणायाम ५ प्रत्याहार
६ धारणा ७ ध्यान ८ समाधि ।

१ यम

अहिंसा, मत्स्य, अग्नेय, ब्रह्मचर्य, अरिग्रह इन पाचों को यम कहते हैं । इन पाचों की मदमें धेष्ठ स्थिति यह है कि जब सभी देशों सभी समय में सभी परिस्थितिवा में सभी जगत् में उनका पूर्ण रूप में पालन हो । तब उनको महाव्रत कहते हैं ।

शौच, सतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान इन पांचों को नियम कहते हैं ।

साधन, जब यम नियम को पालन करने की साधना करता है तब मन उसे इनके विपरीत दिशा में से जाता है । जो कि विघ्न रूप है । जैसे अहिंसा के पालन में हिंसा की प्रवृत्ति होती है । सत्य में असत्य की ओर प्रवृत्ति होनी है इत्यादि । अतः यह जानकर कि ये दुःख और अशान्ति के मूल कारण हैं, इनका त्याग करना चाहिये । क्योंकि पहले तो ये मृदु होते हैं फिर मध्य स्थिति के होते हैं । बाद में ये अधिबमाना में होकर राजद्रोह आदि दिलावाते हैं । इस प्रकार बारबार इनको यह विचार बरखे कृत् (खुद करना) कारीन (दूसरों से बराना) और अनुमोदित, किसी भी प्रकार में न करे । अर्थात् न खुद ही करे न दूसरे से कराये और न ही दूसरों को करने की सहमति दे । इस प्रकार इनमें अपना पिण्ड छड़ा ले और यम नियम आदि का पालन करे ।

इन यम नियम आदि को मनसा, वाचा, कर्मणा से पूर्ण रूपेण पालन करने पर विशेष सिद्धि प्राप्त होती है जिनका जमरा दिग्दर्शन कराया जाता है ।

अहिंसा—मन, वाणी, शरीर से किसी को दुःख न देना अहिंसा कहलाता है । इसकी पूर्ण प्रतिष्ठा हो जाने पर उस अहिंसक के सामने बिल्ली चूहे बिरोधी जीव भी उसके ससर्ग से अपने परस्पर बिरोधी भाव छोड़ देते हैं फिर घोरों का तो कहना ही क्या । सत्य के पूर्ण प्रतिष्ठित हो जाने पर वह सत्यवादी वचनसिद्ध हो जाता है । जैसे किसी का वह वरदान दे देता है तो वचन मात्र में ही वह सुखी हो सकता है ।

अस्तेय—में पूर्ण प्रतिष्ठित हो जाने पर उसके लिए स्वयं ही सब रत्न उपस्थित हो जाते हैं ।

ब्रह्मचर्य—ब्रह्मचर्य का साधारणतया अर्थ है वीर्य का रोकना । आमतौर में लोगो का ऐसा अनुमान है कि विषय भोग न करने मात्र से ही हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं । पर वास्तव में ऐसा नहीं है । कारण कि वीर्य का पात हो जाने पर ही ब्रह्मचर्य का खण्डन हो ऐसा नहीं बल्कि वीर्य का अपने स्थान से किसी भी इन्द्रिय द्वारा प्रवर्तमानसिक रूप से च्युत हो जाना ही ब्रह्मचर्य का खण्डन है । क्योंकि जो भी वीर्य अपने स्थान में डिग चुका वह निकले या शरीर में ही रहे, उसकी कोई कीमत नहीं । इसीलिए पूर्ण ब्रह्मचर्य वही कहनाता है जो कि मनसा, वाचा, कर्मणामे पूरक पालन किया जाय । अर्थात् न तो दूषित भाव में अश्लील चित्रा को देखा जाय, न अश्लील पुस्तको का पठन किया जाय न कामोत्तेजक बातों को सुना जाय न कामोत्तेजक पदार्थों का स्पर्श करना चाहिए, न सूँघना चाहिये, न उनका सेवन करना चाहिए । न ही मन से ऐसे कामोत्तेजक प्रसंगा का चिन्तन करना चाहिए । उपर्युक्त निषिद्ध प्रकारों से हमें हालाँकि तात्कालिक आनन्द प्राप्त होता है, हम समझते हैं कि, भोग में आनन्द आ रहा है, परन्तु वास्तव में जो आनन्द आना है वह हमारे वीर्य (शक्ति) का ही आता है । जब ब्रह्मचर्य द्वारा

वीर्य उद्वेगानि होकर धीरे धीरे जाना है, ना जो आनन्द भोग में क्षणिक माना है, वह आनन्द हर ममम प्राप्त होता है । ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठित होने पर वीर्य का नाश होता है अर्थात् ज्यमे मन, बुद्धि, इन्द्रिया और शरीर में अपूर्व शक्ति प्रकट होती है ।

अपविग्रह-वर्त्मन ने ज्यादा वस्तुओं का संग्रह न करना अपविग्रह कहता है । इनमें स्थिरता हो जाने पर पूर्व जन्म का स्मरण हो जाता है ।

शौच-शरीर के शौच (शुद्धता) की प्रतिष्ठा हो जाने पर स्वयं के शरीर में भी स्थिति हो जाती है कि यह स्थितता यश है । अर्थात् ज्यमे (शरीर में) आनक्ति नहीं रहती । मानसिक शौच प्रतिष्ठित अर्थात् चित्त की शुद्धि हो जाने पर चित्त में स्थानाविर प्रमत्तता बनी रहती है, जिनमें एकाग्र होकर वे वह आत्मसाक्षात्कार करने पाय हो जाता है ।

सतोष-तृष्णा के समाप्त हो मतोष कहते हैं । अर्थात् जो कृत्रिम्यमावन प्राप्त हो जाए उन्हीं में आनन्दित रहना । सतोष की प्रतिष्ठा होने पर सर्वोत्तम शुद्ध मात्त्विक सुख की प्राप्ति होती है ।

तप-वे प्रतिष्ठित होने पर वाय और इन्द्रिया के मन नष्ट हो जाते हैं और इसमें इन्द्रियों की सिद्धि प्राप्त होती है । अर्थात् वे दूर की वस्तु छुपी तथा सूक्ष्म चीजों की देख सकता है, सूक्ष्म में सूक्ष्म गन्ध को सुन सकता है, दूर में दूर तक का गन्ध ल सकता है । पशुओं में इन्द्रिया का पूर्ण विकास नहीं होता । मानव शरीर में उनका पूर्ण विकास होता है, तथा तप के द्वारा वे पूर्णता की स्थिति में आ जाती है । इन्द्रिय सयम, उपवास, व्रत आदि में तप की सिद्धि होती है ।

एक बार एक गुरु और शिष्य प्रातःकाल जा रहे थे । शिष्य ने पूछा—“गुरुदेव कितनी दूर चलना है ।” गुरु ने कहा—“अरे वह सामने जो गांव दीख रहा है वही जाना है ।” शिष्य ने कहा—“गुरुदेव मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है ।” वे चलते रहे और चलते चलते साम को एक गांव कुछ दूरी पर घुंघला सा दिखाई पड़ा । गुरु ने कहा—“देखो हलवा और पूड़ी की सुगन्ध आ रही है ।” शिष्य ने फिर आश्चर्य से कहा—“मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं पड़ता ।” आखिर वे वहां पहुँच गये । देखा कि माधुवा का भंडारा चल रहा है । हलवा और पूड़ी परमी जा रही है । उन्होंने बड़े प्रेम से कहा—“आइए गुरुदेव ।” और उन्हें आमन पर बैठाया । ज्योंही गुरुदेव आमन पर बैठे कि उन्होंने कहा—“अरे माई मुझे हट्टी पर कहां बैठा दिया ।” उन्होंने कहा—“अरे गुरुदेव यहाँ तो कहीं भी हट्टी नहीं है ।” आखिर जब आमन हटाकर मिट्टी खोदी गई तो बहुत नीचे हट्टी के टुकड़े मिले । जब उन्हें हलवा पूड़ी परामी गयी, तब हलवा खाते ही गुरु ने कहा—“अरे माई यहाँ हलवा में नीम की पत्ती डालने का कबसे रिवाज हो गया ।” वे सब बड़े अचरज में पड़े । पता चलने पर मालूम हुआ कि दो तीन पत्तियाँ उड़कर वहीं से हलवे में पड़ गयी थीं । उन्होंने क्षमा माँगी ।

नोटते घुस शिष्य ने पूछा—“गुरुदेव बड़े आश्चर्य की बात है कि आपने इन सब का कैसे पता लगा लिया।” उन्होंने कहा—“बेटा हमारी इन्द्रियो पर जो मल जमे हुये हैं उनके कारण हम उन चीजा का दैत्य, भुल आदि नहीं सकते। तप द्वारा मल जब हट जाता है तब ये सब तप आसान हो जाते हैं। इनमे कोई भी विशेषता नहीं रह जाती।

स्वाध्याय—इष्ट देवता के मन्त्र जप आदि स्वाध्याय रूप की प्रतिष्ठा होनेपर इष्ट देवता का साक्षात्कार होता है।

ईश्वर प्रणिधान—ईश्वर उपासना प्रतिष्ठित हो जाने पर (उसका विशेष वर्णन भक्ति के प्रकरण में करेंगे) समाधि की सिद्धि होती है। यह योग का सबसे अन्तरंग साधन है।

३ आसन—जिसमे स्थिर होकर सुखपूर्वक चिरनाल तक बैठा जा सके उसे आसन कहते हैं। इस आसन की सिद्धि शरीर को निष्क्रिय अर्थात् सब प्रकार के चेष्टा से रहित कर परमात्मा में मन का लगाने से होती है। आसन की सिद्धि हो जाने पर शीत उष्ण आदि द्वंद्व का आघात नहीं होता।

४ प्राणायाम—आसन सिद्ध हो जाने पर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम मुख्यत तीन प्रकार का होता है—१ कुम्भक २ रेचक ३ पूरक। विधिपूर्वक एक नासिका से स्वांस को धीरे धीरे बाहर निकालने का नाम रेचक है। और बाहर ही उसको रोक देने का नाम बाह्य कुम्भक है। धीरे धीरे दूसरी नासिका से स्वांस अन्दर लेने का नाम पूरक है तथा अन्दर स्वांस भर के रोक देने का नाम अन्त कुम्भक है। इसकी सिद्धि होने पर ज्ञान पर जो कर्म संस्कार आदि का आवरण होता है वह क्षीण होता जाता है तथा धारणा शक्ति बढ़ जाती है। अर्थात् प्राण का निरोध हो जाने पर मन का भी निरोध हो जाता है।

५ प्रत्याहार—इन्द्रियो को उनके विषय से हटाकर मन में खीन करने का नाम प्रत्याहार है। इसके सिद्ध होने पर इन्द्रियाँ सबदा अपने बस में हो जाती हैं।

इन पाँचों को बहिरंग कहते हैं।

६ धारणा—चित्त को किसी एक ध्येय में स्थिर कर देने का नाम धारणा है।

७ ध्यान—उस ध्येय में तदानीर वृत्ति होने का नाम ध्यान है। अर्थात् जिसका सा कर रहे हैं उसी का ध्यान रहे।

८ समाधि—ध्यान बरत बरत जब विलुप्त ध्येय आवार वृत्ति तल्लीन हो जाती है अर्थात् ध्याता (अपना) और ध्यान का भी भाव नहीं रहता। केवल ध्येय तब का ही प्रकाश होता है। उगी को समाधि कहते हैं।

इन तीनों को अन्तरंग कहा गया है।

इन तीनों को (चारणा, ध्यान और समाधि) मिनाकर समय कहते हैं। इस समय पर विजय प्राप्त कर लेने से बुद्धि में विशेष प्रकार की चमक आ जाती है। अर्थात् अलौकिक प्रज्ञा-शक्ति प्राप्त होती है। जैसे कि योग दर्शन में कहा गया है।

तज्जयाप्रज्ञालोकः (पातञ्जल योग दर्शन ३-५)

इसी प्रज्ञा के द्वारा आत्म साक्षात्कार करके अखण्ड आनन्द और पूर्ण शान्ति की प्राप्ति होती है।

साधक यह है कि अहिंसा से समस्त बुद्धि होती है। मानसिक शक्ति से चित्त निर्मल होता है। तपसे इन्द्रियाँ पूर्ण चिक्मिन होती हैं। आसन द्वारा मन परमात्मा में लग जाता है जिससे शारीरिक जीवन-उत्पन्न आदि प्रतीत नहीं होते। प्राणायाम से वर (मन) निरुद्ध हो जाता है। प्रत्याहार द्वारा इन्द्रिया का उनके विषयों से वापस लौट कर मन में लीनकर देते हैं। इस प्रकार इन्द्रियों के द्वारा विषयों में विचरती हुयी मन की बहिरंग वृत्ति अन्तःकरण में स्थापित हो जाती है। अन्तर्मुखी मन को आभीष्ट ध्येय में चारणा द्वारा स्थिर करते हैं। बार बार ध्यान द्वारा उसी ध्येय में वृत्ति को प्रवाहित करते हैं। फिर ध्येयाकार वृत्ति समाधि के द्वारा तद्रूप हो जाती है। अर्थात् यह अपने को तथा अपनी प्रिया का भूल जाता है। एक मात्र ध्येय ही ध्येय रहता है। समय के मिट्ट हो जाने पर उसकी बुद्धि में विशेष प्रकाश होता है जिसके द्वारा वह अखण्ड आनन्द व पूर्ण शान्ति प्राप्त कर लेता है।

भक्ति

सा त्वस्मिन् परमप्रेमरूपा (नारदभक्तिमूत्र)

परमेश्वर मे परम प्रेम को भक्ति कहते हैं ।

सा परानुरक्तिरीश्वरे (शाण्डिल्यभक्तिमूत्र)

ईश्वर मे परम अनुराग को भक्ति कहते हैं ।

द्रुतस्थ भगवद्धर्माद् धाराबाहिकता गता ।

सर्वज्ञे मनसो धृतिभंषितरित्यभिधीयते ॥ (भक्तिरसायन)

भगवान् के कल्याणकारी दिव्य गुणों और शक्तियों को मुनकर तथा उसकी शलक पाकर जब मन की वृत्ति पिघल जाती है और सर्वेश्वर भगवान् में अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित होने लगती है, तो उस भगवदाकार वृत्ति प्रवाह को ही भक्ति कहते हैं ।

साधारणतया प्रेम शब्द का अर्थ होता है प्रिय की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना । प्रिय का अर्थ है प्यारा । प्यार हम उससे करते हैं जिससे हमें सुख आनन्द मिलता है या मिलने की आशा है ।

रस (आनन्द) दो प्रकार का होता है । १ लौकिक २ अलौकिक अर्थात् सामाजिक और ईश्वरीय । लौकिक रस इन्द्रियों द्वारा प्राप्त होता है ।

प्रत्येक इन्द्रिय पृथक् पृथक् रस प्राप्त करती है । सासारिक पदार्थों द्वारा प्राप्त होनेवाले रस को लौकिक रस कहते हैं । इनके द्वारा जो जो लौकिक रस प्राप्त होता है उसमें मन जल्द ही तृप्त हो जाता है । इसलिए जैसे ही मन तृप्त होता है कि जो वस्तु रस देने लगी थी उससे अर्धचि होने लगती है । वह फिर दूसरे की इच्छा करने लगता है । जैसे एक ही रूप को बार बार देखने में, एक ही सुगंध को बार बार सूघने में तथा एक ही चीज को बार बार खाने में, वह रस नहीं रहता जो प्रथम बार में आया था । धीरे धीरे वह घटने लगता है । यही तक कि बाद में विलुप्त होकर अर्धचि पदार्थ बनने लगता है । इससे मिथ होता है कि सामाजिक पदार्थों में एकसा रस नहीं होता । तथा दूसरे की इच्छा होने के कारण यह भी मिथ होता है कि वह पूर्ण नहीं । सासारिक पदार्थ परिवर्तनशील हैं इसलिए उनसे जो रस प्राप्त होता है वह अस्थिर होने के कारण घूणा तक का कारण बन जाता है । जैसे नव विभूषित गुलाब का फूल सौन्दर्य और सुगंध प्रसाधन की एक अति उत्तम सामग्री है लेकिन यही फूल जब कुम्हला जाता है, तो उसकी

मारी गुन्दरता व सुगन्धि नष्ट हो जाती है और उसे फेंक देने की इच्छा होती है। मद वायु सुगंध देती है लेकिन वही जड़ बहुत तेज चलती है ता भी दुख का कारण बन जाती है, और बिगुन न चाने पर भी। इसलिए तौलिक रंग का अपूर्ण गव क्षण भंगुर करते हैं।

अतीविकर रंग ईश्वर में प्राप्त होता है। श्रुतियों ने कहा है—रंगो वं ग।

अर्थात् ईश्वर रंग स्वच्छ है। वह पूर्ण है, नित्य है और एव रम है। जितना भी उग रस का पान किया जाय वही उससे अरुचि पैदा नहीं होती बल्कि ज्या ज्यो उसका रंगस्वादन करते हैं त्या त्यो उसे और भी पाने की तीव्र उत्कण्ठा होती है। सम्पूर्ण इन्द्रियों तथा मन की वृत्तियाँ उसी ओर लग जाती हैं।

भगवान् के प्रति भक्ति या प्रेम की प्राप्ति पूर्व जन्म के साक्षारों में, भक्तों का लग, भक्ति शास्त्रों का अध्ययन, भगवान् के दिव्य गुणों के श्रवण द्रव्यादि से होती है।

भक्ति के नौ प्रकार माने गये हैं। उसी को “नवधा” भक्ति कहते हैं।

श्रवण कीर्तन विष्णो स्मरण पादसेवनम्।

अर्चन वन्दन दास्य सख्यमात्मनिवेदनम्॥

अर्थात्—श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दासभाव, सखाभाव और आत्मनिवेदन।

इस नवधा भक्ति के किसी भी एक प्रकार की भक्ति करके अपने आराध्य देव को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि नीचे दिये गये श्लोक में अपने अभीष्ट को प्राप्त करनेवाले नौ प्रकार के भक्ता ने अपनी अपनी भक्ति से आराध्यदेव की प्रसन्नता प्राप्त की है।

श्रीविष्णो. श्रवणे परीक्षिदभवद् वैयासकिः कीर्तने

प्रह्लाद स्मरणे तदद्भिभजने लक्ष्मी पृथु धूजने।

अनुरसवभिवर्द्धने कपिपतिर्दास्येऽथ सख्येऽर्जुन

सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत्कृष्णाप्तिरेषा परम्॥

अब प्रश्न यह उठता है कि भक्ति विमर्षी की जाये? धर्म के प्रसंग में हम पहले ही बता आये हैं कि—हर एक देश में कोई न कोई महापुरुष, महात्मा ऐसा होता है कि जिसमें अन्तरा, गुण, रहते हैं, जो, पुरुष रूप के पुरुष आत्मदम्प होता है, साथ अपने धर्म-चरण से धर्म की स्थापना करता है, भक्ति उसी की करनी चाहिये। राम, कृष्ण, बुद्ध, तीर्थंकर, गुरु, ईसा, माहम्मद, कोई बड़ा मन या फकीर हमारा इष्टदेव हो सकता है। यहाँ तक कि हम उनके चित्र, उनकी मूर्ति, उनके किसी भी प्रकार के आकार से लगन लगा सकते हैं। भावना होनी चाहिये। कर भी शक बन सकता है।

‘ गता होनी है कि जब हमारा मध्य अंग अन्तः प्राप्ति करना है फिर गृह-
 पुष्पा और उनके प्रतीकों में ली लगाने की बात क्यों ? क्यों न हम उन्नी मस्विनानन्द
 वरूप की भक्ति करें जो कि हमारा एक मात्र मध्य है ?

यह सही है कि सध्य हमारा यही है लेकिन, सच्चिदानन्द स्वरूप तो निर्गुण-
 नराकार है। वेदों ने भी उसे नेनि-नेनि यह वर पुकारा है, यानी उगकी कोई सीमा,
 कोई प्रत नहीं है।

वह बिना आँखों के देखता, बिना कानों के सुनता और बिना पाँवों के चलता है।

अपाणिपादो जयनोद्वहीता, पश्यत्यक्षुप्त भृणोत्पत्त्यर्थः ।

सर्वेस्तिवेष्य न च तस्यास्तिवेषा समाहुरप्य पुण्य महान्तम् ॥

जिस का कोई रूप-प्राकार ही नहीं — ऐसी हासन में उसकी भक्ति कैसे की
 जा सकती है और वह भक्ति निभ कैसे मवती है ?

एक इंजिनियर को बिल्डिंग बनाने से पहले उसका नक्शा तैयार करना पड़ता
 है, इसी तरह एक चित्रकार को चित्र बनाने से पहले उसका खाका (आउट लाइन)
 खींचना होता है, कोई मास्टर बिना मानचित्र (नक्शे) के विद्यार्थी को दुनिया का
 ज्ञान बराना चाहे तो वह भी बिल्कुल असम्भव है। यहाँ तक कि किसी सवाल की
 जिसकी सख्या न मालूम हो उसको हल करने के लिये भी हमें मानना पड़ता है कि सख्या
 मौ यी या एक थी। इसलिये—भूति, चित्र या किसी आकार का होना अनिवार्य है वना
 भक्ति हो ही नहीं सकती। मन जो कि जन्म जन्मान्तर से बाहरी विषय की ओर ही
 बौड़ता चला आ रहा है इसीमें रम लेता आ रहा है। जब तक कि उसके टिकाने के लिए
 उस विषय से भी अधिक रस वाला आनन्दमय साकार रूप न होगा वह टिक ही कैसे
 सकता है। कोई न कोई परमात्मा का स्थूल रूप प्रतिमा या चित्र होना ही चाहिए।
 इसीलिए हम परमात्मा के कोई भी साकार रूप को अपना आराध्य बना सकते हैं। अनि-
 वार्य तो यह है कि हम उसमें परमात्मा के समस्त गुणा को देखते हुए अनन्य भाव से
 उसकी आराधना करें। ऐसा चिन्तन करें कि मेरे सिवाय मेरा कोई और नहीं है। ऐसा
 न हो कि आज भिष जी, कल गणेश जी, परमो हनुमान का ध्यान हो।

जब यह सिद्ध हो गया कि सच्चिदानन्द स्वरूप में महापुरुषों के रूप में, तथा
 महापुरुषों से उनके प्रतीक के रूप में ही भक्ति की जा सकती है तो सवाल यह उठता
 है कि उन कट्टर भक्तों की, उन धर्मान्ध नमाजिया की, उन प्रार्थना के पक्के प्रेमिया की
 आसक्ति क्या नहीं छूट जाती जहाँ निष्ठा पूर्वक — नित्य नियम में मंदिर में जाकर दर्शन
 और पूजन करते हैं, भेट चढ़ाते हैं, सिर झुकाने हैं, मात्ता जपते हैं, ममजिद म इबादत
 करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, राजे रखते हैं, खेरान करते हैं। गिरजे में प्रार्थनाएँ करते हैं,

वाइवल पड़ते हैं, राम, रहीम और क्राइस्ट के नाम पर बड़े बड़े उत्सव मनाते, जनमें रचाने और खून की नदियाँ बहा देते हैं ।

पहले ही कहा जा चुका है कि भक्ति या प्रेम का आचार कामना का त्याग ऊपर बताया हुआ व्यक्तियों में से एकान्त को छोड़ कर कोई भी भक्त या प्रेमी नहीं क्योंकि वे फल की कामना रखने हुए भक्ति करते हैं और जो फल की कामना रखे हुए की जाती है — वह भक्ति नहीं मकाम कर्म कहलाना है, जोकि कामना होने के बाद धन में बाँधने वाली आसक्ति का ही एक रूप है ।

फिर आप ही बनाइये आसक्ति से आसक्ति का नाश कैसे हो सकता है ? से भी बही मूल धुला है ? इन लोगों में तो अधिकार के होने हैं जिनका कि उद्योग मेहनत करनेपर भी सफलता नहीं मिलती । जिनके सोचे हुए काम नहीं बने । अब काम पूर्ति के लिये देवता का सहारा ले रहे हैं, कोई पुत्र माँग रहा है कोई धन, कोई चाह रहा है, कोई सुन्दर स्त्री, किसी को स्वर्ग चाहिये, किसी को भक्ति । बीमार । तन्दुरस्ती, योद्धा को विजय, मूर्ख को अकल, पंडित को पैसा और मेढ जी को मुता की कामना है ।

यानी सब इच्छुक है, सब ओरी फैला रहे हैं, सबको कुछ न कुछ चाहिये । 'कु नहीं चाहिये मुझे, मैं तो तुमसे प्रेम करता हूँ— प्रेम ही के लिये " यह कहने वाला को विरला ही मिलेगा ।

याद रखिये—आसक्ति के रोग की एक मात्र दवा है प्रेम । जब प्रेम ही उनके हृदय में नहीं है, खाली ढाग डबोलता है, तो आसक्ति का नाश कैसे हो सकता है ?

आज—'प्रेम प्रेम' चारों तरफ शोर मचा हुआ है । जिसको देवी बही प्रेम करने का दम भरता है । लेकिन वास्तव में देखा जाय तो प्रेम जैसी वस्तु बही भी नहीं । मोट है, आसक्ति है जिसके लिये हम प्रेम जैसा पवित्र शब्द इस्तेमाल करने हैं । मगर के बाजार में प्रेम के नाम पर माह का व्यापार चल रहा है । हम जा कुछ खरीदने हैं उगता पैसा खूबाने हैं, जा कुछ बेचने हैं उगरी कीमत बमूल करने हैं, लेव-देन का मोदा है । तुम मुझको कुछ दने हा तो मैं तुमका कुछ देता हूँ, तुम मेरे लिये हा तो मैं तुम्हारे लिये हूँ । परन्तु प्रेम में यह सब कुछ नहीं होता । धर्मोपनिषद् में कहा गया है—नव इव गोड यानी प्रेम परमात्मा है । मुसलमानों ने भी इसका मुदा की तरह माना है । हमारे यहाँ तो प्रेम की महिमा का समुद्र ही सहरा रहा है । नागदमूत्र में कहा गया है—

अनिर्वचनीय प्रेम स्वल्पम्, अर्थात् प्रेम का स्वरूप वर्णन नहीं किया जा सकता । वह अविनाशिक की तरह केवल अनुभवानन्द सम्य है यानी उगता मत्ता किन्तु अनुभव करने ही किया जा सकता है । विनशुभ गुण के गुह की तरह ।

‘ प्रेम कभी कुछ लेना नहीं जानता उसमें तो देना ही देना है, वरमं, तन, मन, धन, प्राण और प्राण से भी प्यारी कोई वस्तु हो तो वह भी खुशी खुशी अपने प्रियतम को भेंट कर देता है । इतना ही नहीं देकर परम सतोष का अनुभव करता है ।

इस प्रकार वह अपनी आसक्ति और वरमं ही नहीं अपना सर्वस्व अपने प्रियतम को समर्पित करके उनके रूप माधुर्य रूपी अखण्ड आनन्द में अपने चित्त को डुबो देता है । इस प्रकार सांसारिक सुख दुख उसे छू भी नहीं पाते ।

उधर प्रियतम अपने प्रेमी के हृदय का हाल जानता हुआ भी लीला करने के लिये—मांगने आकर कहता है—“मेरे प्यारे जो इच्छा हो सो मांग, तीन लोक का राज्य, स्वर्ग, मुक्ति, बोल क्या चाहिये ।” किन्तु भक्त इस फन्दे में कब आने वाला ? अक्सर यह यही कह देता है— प्रियतम, तेरे दर्शन मिल गये, मुझे सब कुछ मिल गया । इस पर भी जब मांगने का आग्रह किया जाता है तो भक्त कहता है—मेरे प्रभु, तेरी आज्ञा सिर पाये पर है, जब तू मांगने को ही कह रहा है — तो कुछ मांगना ही पड़ेगा । अच्छा तो प्रियतम, मैं यही चाहता हूँ कि सदा इसी तरह तुमसे प्रेम करना रहूँ ।” देखा आपने ? मांगने का कितना अच्छा तरीका है । मांगा भी तो प्रेम के बदने से सिर्फ प्रेम । यानी कोई वामना नहीं ।

नरसिंह भगवान् के बहुत मांगने का आग्रह करने पर अन्त में प्रह्लाद ने भगवान् से यही मांगा कि ‘तु प्रभो ! यदि आप कृपाकर दते ही हैं, तो यह वरदान दीजिए कि हमारे हृदय में कभी किसी वामना का उदय ही न होवे ।’

“कामाना हृद्यसरोहो भवतस्तु वरयूषे”

(श्रीमद्भगवत्)

कामनाएँ हृदय में उत्पन्न ही न हों यही मैं आपसे वरदान मांगना हूँ ।

प्रेम में एक नग्न होती है एसी नग्न कि प्रेमी न दिन देखता है न रात, न देह-गेह की चिन्ता होती है न भूय व्यास की, मैं कहाँ हूँ ? क्या कर रहा हूँ ? कौन देता है ? कौन कात है ? दुनिया क्या सोचेगी ? लोग क्या कहेंगे ? प्रेम की नग्न सब कुछ भुला देती है । कुछ याद रहता है तो वग— प्रियतम का नाम, प्रियतम का रूप, प्रियतम का ध्यान, अपना प्रियतम, केवल प्रियतम । प्रेम की यह उत्पल घनस्फा होती है, प्रेमी पागल हो जाता है, कभी हँसता है, कभी रोता है, कभी गाने लगता है । उस समय सत्कार या तो उसकी आँखों से बजई छोड़ल हो जाता है या समग्र भर प्रियतम-मय दिखाई देने लगता है । यह तो प्रेम में इतना मग्न रहता है, इतना नग्न रहता है कि, उसे अपने योग दोम तब का ध्यान नहीं रहता । भगवान् स्वयं ही उसका योग दोम बहन करते हैं । दावा होती है कि भगवान् अपने भक्तों का ही योग क्षम करते हैं,

तो क्या भगवान पशुपानी हैं ? नहीं वह बान नहीं जब तब भवन अपने गति का अपने परिवार का, अपने मित्रों का सहारा देना हुआ भगवान में महायत्ना चाहता है तब तब वह लाख चिन्ता गहरे, नाम पुकारता रहे, लाख स्तुति करता रहे भगवान कभी नहीं माने । वे तो जब अनन्यभाव में ममार की आशा छोड़कर एवमाय भगवान को ही पुकारता है तब वे उभी थपे आ जाने हैं । जैसे -

द्रोणदो को जब दुःशामन निवन्धन करने लगा तब वह वृतराष्ट्र, भीष्मनिगम, द्रोणाचार्य आदि की नरक देवता हुई भगवान् को अपनी लाज-गथा के लिए पुकार रही । वही ने निराश होकर उसकी दृष्टि अपने पाँचों पनिया पर जमी । जब वती भी निराश हो गई तब भी वह अपनी माटी को हाथ में पकड़े हुए, भगवान को पुकार रही । वे नहीं आए । वे तो उस समय आए जबकि उनके दोनों हाथ उठाकर, निराश होकर उन्हें पुकारा ।

इतना ही नहीं कोई किता ही दुःखचारी क्या न हो अगर वह अनन्य भाव भगवान की दरभ में आता है उभी लप के उसे परम पवित्र बनाकर परम पुनीत का देने हैं । जैसा कि गीता में भगवान के वचन हैं कि -

अपिचेन् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स भक्त्यः सम्यग्व्यवसिनो हि सः

(गीता) ९-३०

बराबर ही प्रियतम भय नहीं हो जाना बल्कि वह खुद (प्रेमी) भी प्रियतम भय हो जाता है । यानी मैं ही हूँ प्रियतम । जैसे गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में तन्मय होकर यही अनुभव करने लगती थी कि हमी कृष्ण हैं ।

जैसा कि ऊपर बताया गया है कि महापुरुषों में या उनके प्रतीक (मूर्ति-चित्र) आदि में ही प्रेम किया जा सकता है । सबान उठता है कि क्या पुरुष स्त्री की भक्ति नहीं कर सकता ? या स्त्री पुरुष में भी नहीं लगा सकती ? तैना-मजनू, शीरी-फल्दाद, मोहन-महीबाद आदि का प्रतिद्व प्रेमी हो गये हैं क्या उनका प्रेम-प्रेम नहीं था ? उनमें किमी तरह का स्वार्थ था ?

नहीं, उनका प्रेम-प्रेम ही था, उनमें कोई स्वार्थ नहीं था, किन्तु कभी यही थी कि जिनमें प्रेम किया गया वह स्वयं आनन्दमय नहीं था और जो आनन्दमय नहीं वह दूसरे को आनन्द क्या द सकता है ? स्त्री हा या पुरुष मनुष्य में प्रेम करके ता धन में दुख ही उठता पड़ता है क्योंकि वह नाशवान है । जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो अत्यन्त प्यारा होने के कारण अत्यन्त दुःख होता है । जिस प्रेम का परिणाम आनन्द न होकर दुःख ही वह प्रेम ही क्या ?

महापुरुषों में प्रेम करके ऐसा नहीं होता क्योंकि वे समार छोड़ देने पर भी आनन्द मय होने के कारण अमर होते हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध ईसा, मोहम्मद आदि कीर्ति के रूप में आज भी जीवित हैं। उनका नाम आज भी बच्चे-बच्चे की जवान पर है।

इसमें आप यह न समझिये कि सार्वत्रिक प्रेम कोई मामूली चीज है, वह भी बहुत बड़ी शक्ति है, अनेक जन्मों के पुण्या का फल है किसी भाग्यशाली को ही मिलता है, सबके दिल में लैला मजनू की तरह प्रेम की आग नहीं होती। ऐसी लगन मनुष्य से लग जाना भी बहुत बड़ी बात है। 'क्योंकि' उसका स्वयं बदल सकता है, वह धारा मुड़ सकती है यानी किसी स्त्री या पुरुष का प्रेम भगवान् की भक्ति में परिवर्तित हो सकता है जैसा कि विल्दमरान या तुलसीदास के जीवन में हुआ।

बौन नहीं जानता कि तुलसीदास ने शुरू में राम में नहीं, अपनी पत्नी रत्ना से ली लगाई थी। रत्ना मायके चली गई, तुलसी उसका वियोग न सह सके, न सोचा न विचारा— चने पड़े समुराग।

अंधेरी रात, मूसलाधार बरसा, नदी में बाढ़, न मांझी, न नाव, पहुँचना उमपार, बड़ी विकट परिस्थिति थी। लेकिन तुलसी तो प्रेम में मतवाले हो रह थे, उन्हें होश ही कहा था? मुँह को नाथ जान कर नदी पार की, सर्प को रम्मा ममसकण काठे पर चढ़ गये। गत्ता उस समय मोई हुई थी गहरी नींद। कुछ देर तक तो ये चबोरे के समान प्रिया का मुख चन्द्र निहारते रह, जब जपाया और अपना प्रेम जनाया तो रत्ना एकदम भड़क उठी फटकाग घुरी तगह—

अस्थि चर्म मय देह मम, तामे ऐसी प्रीति ।

तैसे ज्यो रघुनाथ मह, मिटे सकल भव भीति ॥

तुलसी के समस्थान पर एक गहरी खाद पड़ी, नतीजा यह हुआ कि रत्ना को छोड़ कर ये राम के परम भवन बत गये। जिनकी भक्ति का भंडार—“राम चरित मानस” के रूप में आज भी घर-घर भक्ति की गंगा बहा रहा है।

भवन जिस समय बुनिया का भान भूल कर—आधुन स्वर में भगवान का पुकारता है, उसके आनन्द के क्या कहने। भगवान उस समय उसके पास ही हाता है। जैसे हम दूर देश में बसने वाले अपने घर का जिस समय मंत्र कुछ भूत कर सबके हृदय से याद करते हैं जिससे उसी समय उन भी हमारी याद आती है। इस इस आत्मा का बेतार का तार कह सकते हैं।

भवन धैर्य जाति बाद में महाप्रभु चीन्ब बहनाये उनमें कीर्तन में भी कुछ ऐसा ही समर था।

वगान क नवदोष नगर में प० जानाथ मिथ को पनी धनीदवी को गाद में थो धैर्य ग० १५८ वि० पानु पुक्ता पूर्णिमा पा यानी ग्यास हाली ४ दिन प्रकट

हुए। नाम करण हुआ — विद्वम्भर। किन्तु एकदम गोग रग होने के कारण — माँ गौराग के नाम से पुकारने लगे। माता की ममता विद्वम्भर और गौराग को भी नून कर अपने मान का निमाई के नाम से टेरने लगी। यही नाम इतना प्रमिद हुआ।

पालने में झुनते हुए निमाई जिस समय रोने लगते थे— पाम पडोंग की स्त्रियाँ 'हरि बोल, हरि बोल' गाने लगती थी। हरि नाम सुनते ही माँ हर्ष के ये कितने लगने थे, बड़ा भी है पून के सच्छन पालने में दिमाई दे जाते हैं।

निमाई इतने मुन्दर थे कि इन्हें देखने आनेवालों का एक मेला सा हमेशा मिश्रजी के घर लगा रहता था जो एक बार एक क्षण को भी इन्हें देख लेता—उम पर कुछ ऐसा जादू हो जाता था कि वह बार-बार देखने को उन्मुख रहता था। बचल इतने थे कि मागर की लहर भी घरमा जाये। एक रोज तो खेलते-खेलते मर पर ही जा बैठे। सर्प भी झूम उठा इनका रूप देखकर।

कुछ बड़े हुए तो— न्याय शास्त्र के प्रधान विद्वान बामुदेव सार्वभौम की पाठशाला में इन्हें पढ़ने भेजा गया। थोड़े ही समय में इन्होंने बहुत सी विद्या प्राप्त करली। इनके महपाटी का नाम था — रघुनाथ शिरोमणि।

इन्हीं दिनों—यानी सोनह वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने ऐसे महान त्याग का परिचय दिया कि जिसका कोई जवाब नहीं।

✓ एक दिन सध्या के समय निमाई और रघुनाथ दोनों मित्र नाव पर सवार हो गंगा पार जा रहे थे। निमाई ने न्याय शास्त्र पर उन्ही दिनों एक ग्रन्थ लिखा था, रघुनाथ ने वह ग्रन्थ सुनाने को आग्रह किया, निमाई सुनाने लगे। ग्रन्थ पूरा सुना कि रघुनाथ की आत्मा से आँसू निकल पड़े। निमाई ने रोने का कारण पूछा परन्तु रघुनाथ कुछ न बोला पाया। बार-बार अनुरोध करने पर उसने बड़ी कठिनाई में धीमे स्वर में कहा—या यह है निमाई, कि मैंने भी न्यायशास्त्र पर एक ग्रन्थ रचा है किन्तु, तुम्हारा ग्रन्थ इतन ऊँचा है कि उसके सामने मेरी खोबी का कौन पूछेगा? मेरी मेहनत बेकार गई।"

निमाई ने मुसकुराते हुए कहा—"बस, इतनी सी बात, इसी के लिये तुम दुर्ग हो रह हा? तो मेरा ग्रन्थ नहीं रहा" यह कहते हुए रात-रात जाग कर बपों में लिखा हुआ अपना अमूल्य ग्रन्थ गंगा को भेंट कर दिया। सैकड़ पन्ने गंगा की लहरों में लहराते हुए निमाई ने महान त्याग और यज्ञ की क्या सुनाने लगे रघुनाथ ने चरण पकड़ लिये— "आप मनुष्य नहीं, देवता हैं, आप धन्य हैं।" वाद में उमी का ग्रन्थ 'दीधिनी' ही प्रमिद हुआ।

निमाई पंडित अब पाठशाला माल कर पढ़ाने लगे। उन्ही दिनों महान पंडित दिग्विजयी को इन्होंने शास्त्रार्थ में हराया, जिसमें इनको बड़ी ख्याति मिली। पहला

विवाह इनका लक्ष्मी देवी से हुआ । जिस समय निमाई पूर्व बगाल की यात्रा पर थे पत्नी का देहान्त हो गया, पिता तो छुटपन में ही स्वयंवासी हो चुके थे, बड़े भाई विध्व-रूप पहले ही विरक्त हो कर घर छोड़ गये अब घर में केवल माता थी । कुछ दिनों बाद मा ने बहुत जोर देकर दूसरा विवाह विष्णु प्रियाजी से करा दिया ।

पिता का श्राद्ध करने निमाई गयाजी में गये । यही वह समय था जबकि भक्ति का स्रोत फूट पड़ा, हृदय का तार कीर्तन बन कर झनझना उठा, जैसे ही इन्होंने गया में विष्णु पद के दर्शन किये, इनकी अद्भुत दशा हो गई । नौटने समय—रास्ते भर कीर्तन करते रहे ।

हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल ।

मुकुन्द माधव गोविन्द बोल ॥ ॥

घर आये तो—पढ़ाने में अब इनका चित्त नहीं लगता था—न्याय सूत्र पढ़ाते—पढ़ाते—हरि बोल, हरि बोल, बोल उठते थे । मजबूरन पाठशाला बन्दकर देनी पड़ी ।

प० धीनिवाम के घर अब तो रोज भक्त मंडली जमा होती थी और गौरांग झूमझूम कर—नाच नाच कर नाम धुन लगाते थे—साथ में होने थे उनके परमप्रिय स्वामी नित्यानन्द—निताई ।

निमाई और निताई, भक्तों की इस जोड़ी ने मारे नवद्वीप में धूम मचा दी—कीर्तन की, हरि नाम की । बच्चा—बच्चा गाने लगा—हरिबोल, हरिबोल हरि हरि बोल, मुकुन्द माधव गोविन्द बोल ।

एक रात सोती हुई माता और पत्नी को छोड़—गया पार जा कर 'कटवा' गाँव में श्री स्वामी वेदाभारती से इन्होंने सन्यास की दीक्षा ले ली । इनका सन्यास का नाम स्वामी श्रीकृष्ण चैतन्य भारती पड़ा । इसी से भक्त गण इन्हे चैतन्य या चैतन्य महाप्रभु कहते हैं । सन्यासी बनकर लौटे, माता से भेट हुई । माता ने धीरज धरते हुए सिर्फ यही कहा—“बेटा, दूर न जाकर तुम जगन्नाथ पुरी में ही निवास करो, ताकि आने—जाने वाले माधियों में तुम्हारा कुशल समाचार मिलता रहे ।”

भक्त चैतन्य ने आज्ञा स्वीकार करली और पुरी को चल पड़े । रास्ते भर कीर्तन चलता रहा । जिसके भी कान में नाम-धुन पड़ी—वही मस्त होकर गाने लगा हरि बोल हरि बोल पुरी के मंदिर में पहुँच कर जैसे ही इन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन किये भावप्रेष में मूर्च्छित टाकर गिर पड़े, पुजारी दग रह गये ।

कुछ दिनों बाद दक्षिण भारत और ब्रज की यात्रा की । मयुरा में पहुँचकर तो ये और भी मतवाले हो गये न नन मन की मुग्धि थी न खाने-पीने का होश—हरि बोल, हरि बोल रटते हुए गली—गली पागल की तरह घूमने लगे । सब डो नर-नारी इनके पीछे हो लिये । इनकी कृष्ण-भक्ति ने ब्रजवासियों को भी चकित कर दिया ।

पुर्ण लौटने समय, प्रयाग लट्टे, वहाँ बलभाचार्य जी से मेट हुई। दोनों एक-
 नाव पर बैठ समुद्र पार जा रहे थे कि—यमुना के इसी तल को वृष्ण समझ कर प्रार्थि-
 त्व करने से लिये ये बूढ़ पड़े, बड़ी मुश्किल से ओचार्थ ने इन्हें निकारा।

चैतन्य के हृदय में वृष्ण प्रेम और उनसे विरह की आग दिनों दिन बढती ही
 जा रही थी।

आगे चल कर तो इनकी भक्ति चरम स्थिति का पहुँच गई। जिस स्थान में वे
 रहने से उम्र सम्पूर्ण मंदिर बना जाता है, वृष्ण के निरह से उमरी दीवारों में मुख
 धिमने लगने थे, जिसमें खल तक बहने लगता था।

बार-बार निवृत्त कर-हा वृष्ण, हा वृष्ण, पुरातन हृष्ट भावने थे और वही
 भी गिर कर मूर्च्छित हो जाने थे। एक बार समुद्र में बूढ़ पड़े और जन से मूर्च्छित हो
 गये, मछुली के जाल में इनका देह पड़कर बाहर निकला, भक्त लोग वही मुश्किल से
 इनकी सँभाल करने, बार-बार डूँड-डूँड कर उन्हें लाने थे।

अपने जीवन में भक्त चैतन्य ने नवद्वीप के गृह परिवारांगे जगाई मनाई, काजी,
 दक्षिण के लौरांगी डाकू, यहाँ तक कि जगत के हिमक पदमास तक से हरि नाम का प्रचार
 कर दिया। महत्त्वांश तक नांगे उनके भक्त बन गये।

अन में एक दिन जब वृष्ण का विरह किसी तरह सह न सह तो 'हरि बाव-
 हरि बाव' उच्चारने हृष्ट जागी की तरह दौड़ कर जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुँचे।
 पुजारी हक्का बक्का रह गया। देखने-देखने भक्त-भगवान की मूर्ति से मीन हो गया।

चैतन्य की बाणी आज भी घर-घर में गूँज रही है—

हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुन्द माधव गोविन्द बोल ॥

सायु-युग की महिमा सारा है, भक्ति व प्रान्त होने में उगम वही महारत्न
 मिलती है। वेतायुग की बात है दण्डराज्य में एक बूढ़ी मिलती रहती थी। उसका
 नाम था—भरणी, वह तब से ही अदातु थी।

वहारी की एक बार मानव मुनि के दर्शन हुए। मन-दान से उम्र बढ़ा प्रानन्द
 हुआ। उसने साया—'अथ सायुग वृद्ध श्रुतिश की मन्त्रा उल पडे ना भय कयाय जना
 मुनिव र्हा।'

दरि मात पर उसने श्रुतिश के साधन से मोड़ी दूर पर ही घातों मुटिया साणी
 और मेवा-नार्य करते र्हे। निच निचम से मत का तीन उर्रे ही उठ पडनी, तब-
 रिया पाट कर लगी, बार साधना व पात डेर लगा दनी। रागने का गूँज सात वृत्त
 कर गान कर दस नावि श्रुतिश के पात में काट काट बकड बुझने न पाये।

मातंग मुनि रोज अपने शिष्यों से पूछते-विं ये सत्र मेवाये कौन करता है ? लेकिन शिष्य एक दूसरे का मुँह ताकते रह जाते, वे मुद् नही जानते थे विं घासिर मामला क्या है ।

एक दिन शिष्यों ने पता लगा ही लिया । लबड़ी खाते हुए शबरी पकड़ी गई । ऋषि ने पूछा-“ देवी, तुम कौन हो ? ” शबरी ने डरते हुए हाथ जोड़ कर कहा-भगवन् मेरा नाम शबरी है । मैं नीच भील जाति में पैदा हुई हूँ, और कुछ तो कर नहीं सकती, इगो तुच्छ सेवा से अपना जन्म सुचारने की कोशिश करती हूँ, महाराज, अगर कोई भूत-चूक हो गई हो तो क्षमा करें । ” शबरी ने दीन वचन सुनकर मातंग ऋषि को दया आ गई । उन्होंने शिष्यों को आज्ञा दी विं-उसे आश्रम के बाहर कुटिया में रहने दिया जाये, और इसके लिये अन्नादि का भी प्रबन्ध कर दिया जाये । ” शबरी ने मिर मुकाये हुए ही कहा-“ भगवन् मैं तो कबमूल में ही पेट भर लेती हूँ, यह समार असार है, मुझे यहाँ की कोई चीज नहीं चाहिये, मुझे तो कृपा कर ऐसा आशीर्वाद दीजिये विं भगवान मे मेरी भक्ति हो । ”

कुछ क्षण सोच कर मातंग मुनि बोले-“ अच्छा ता तू आनन्द से रह और भगवान का जाप कर । ” शबरी अब वहीं कुटिया बना कर रहने लगी और नित्य नियम से ऋषि का उपदेश सुनने लगी जिससे उसकी भक्ति और भी बड़ चली । एक शूद्र को आश्रम देने की बात दूसरे ऋषि-मुनियों को अच्छी नहीं लगी । उन्होंने मातंग को अपने समाज में अलग कर दिया किन्तु भक्ति का मर्म जानने वाले मातंग मुनि ने इसकी कुछ परवाह न की ।

इस तरह बहुत काल बीत गया । एक दिन जब मुनि न देह छाड़ने की इच्छा प्रकट की तो शबरी मारे शोक के व्याकुल हो उठी, उसने कहा-“ गुरुदेव, इस दासी को भी अपने साथ ले चलिये । ’ ऋषि ने कहा-“ सुवर्ते, दुखी होने की जरूरत नहीं, तेरा भाव्य शीघ्र ही उदय होने वाला है । मन्चिदानन्द का ताशात अवतार-श्रीराम चित्रकूट से तेरे यहाँ अवश्य पवारगे उनके दमन में तेरा कल्याण होगा । तू राम नाम का जाप करती हुई उग शुभ दिन की प्रतीक्षा कर । मुनि ने शरीर छोड़ दिया । इधर शबरी की हानत अब ऐसी हो गई विं राम के सिवाय उस कुछ म्मता ही न था सोने-जागते, उठने-बैठने, खाते-पीने मतलब यह विं आठ पहर राम ही राम को रट लगाये रहती थी । काई पक्षी इस पड में उम पड पर उड़ कर जाना या काई मृग इधर में उधर गुजरता या हवा चलने में पत्ते पडव उठने ता वह मतवाली यही समझती कि मेरे राम आ रहे हैं, ये उन्ही के चरणा की ध्वनि है । जल्दी म राम्ना नुहास्ने लगती, शाडू कहाँ ? अपने आंचल में ही , दौडकर बंद मूत्र फव से आनी पत्ते और फूल चुन चुन कर आगन बनानी, चदन पिगनी, दीप जलाती माराम यह विं शबरी राम के प्रेम में विलुप्त वावनी उनी हुई थी ।

एक दिन ऋषि-बालको ने अचानक श्वर दी—“ कि अरी श्वरी तेरे राम का रहे हैं ।” श्वर तो श्वरी के रूप का क्या ठिकाना ? बावली जैसे और बावली हो गई । और कुछ मूझा नहीं, पाम के ही एक पेट से पके-पके बर चुन लाई । ये जैसे ही लौंछी तो इमने मुना भगवान राम ये पुत्रारते चने आ रहे हैं— “ मेरी प्यारी भक्ता श्वरी कहाँ है ? ” “ मेरे राम, मेरे राम ” टेखती डखर मे यह भी दौड पडी । भक्त और भगवान मिल गये । अन्यान्य ऋषि मुनि अचरज में थे कि राम हमारे आश्रमों में न आकर पहले उस नीच श्वरी को कुटिया में पहुँचे ।

आज श्वरी के आनन्द का पार नहीं था, वह ताली बजा-बजा कर पागल की तरह नाच रही थी । बहुत देर बाद— जब सटमण ने मकेन किया तो उस दीवानी को होण आया, वह जल्दी में उठी और बेरो की टाकरी ले आई । अहा ! कैसा भाव पूर्ण दृश्य था— श्वरी चक्क-चक्कर एक-एक बर राम को दे रही थी और राम बडे ही प्रेम में भोग लगाते हुए बार-बार हाथ फैला रहे थे । बेरो को वह चखती टमलिये थी कि मेरे प्रभु के कोई स्पष्टा बर माने में न आ जाये ।

राम ने अनुभव किया कि सीता और बौजन्त्या के हाथ के पट्टरम व्यजन भी इनके सामने तुच्छ हैं । प्रेम के बग होकर वे बाने—“ भिलनी तेरी भक्ति ने तो मुझे जीन दिया, जो इच्छा हो सो माग, तेरे लिये सब कुछ हाजिर है । मारे भाव के भिलनी का गला भर आया, बडी देर तक तो उसमे कुछ बोना ही न गया । राम ने फिर आग्रह किया तो बडी कठिनाई में—अटवने हुए ये शब्द निकरे—“ आज मेरी जैसी नीच भिलनी के सामने सच्चिदानन्दगम लडे है, इममे बड कर और क्या लाभ हो सकता है ? पतिन पावन, मुझे और कुछ नहीं चाहिये, वम आपके चरणा में मेरी भक्ति दूड हो ।” भगवान भी गद्गद् होकर कह उठे ‘तयास्तु’ — ऐसा ही हों । उमी समय मानग का अपमान करने वाले ऋषि-मुनि भी वहाँ आ पहुँचे । और उन्होंने अपने अपराध की क्षमा माँगी ।

इमके बाद अपने प्रभु की आज्ञा में श्वरी ने शरीर त्याग दिया और वह निष्काम होने के कारण सच्चिदानन्द स्वरूप में मिल गई । मतलब यह कि भक्ति होनी चाहिये, प्रेम होना चाहिये, प्रियतम अपने आप विचा चम्पा आवेगा । प्रेम में जान-पान, ऊँच-नीच का बार्द भेद-भाव नहीं ।

जात-पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई ।

यँ तो भक्ति की प्राप्ति में हर ज्ञान में पिछने सम्भार का ही शाय होना है मेरित के सम्भार भगर बहुत प्रबल होते हैं ता मनुष्य हिमन व्याघ्र तक के घर में जग्य लेकर भी-परम भक्त बन सकता है । न कुछ पडने निगने की जरूरत है, न गुरु की, न सम्भग की । एक विशेष काल जाने पर हृदय में भक्ति की निमंन धारा अपने आप फूट पडती है । जैसे पहाड में कोई पवित्र नहीं । इसके लिये भक्त वचग्य का दृष्टान्त काफी हागा ।

दक्षिण के किसी जंगली प्रदेश में कोई नाग नाम का शिकारी सरदार रहता था। उसका पेशा था — जहरीले बाणों से तरह तरह के जानवरों का शिकार करना। उसका तिण्ण नाम का इकलौता पुत्र—जब जवान होगया तो उसके बूढ़े पिता ने सरदारी का भार उसे सौंप दिया।

तीर, तलवार, भाला चलाने में होशियार तिण्ण आज सरदार बनकर पहल पहल शिकार को निकला। जैसा कि उनके यहाँ रिवाज था। माघ में धे दो नौकर। जितने ही जानवर मारने के बाद उसने एक बड़े भूखर का शिकार किया। रास्ते में उन्हें बड़ी जोर से भूख लगी। तिण्ण ने पूछा—“कहीं भीठा पानी मिलेगा ?” नौकर ने बताया—उस गाल वृक्ष के पार पहाड़ी के पास सुवर्ण नदी बहती है। तिण्ण—बोला—“चलो वही चले।” जवान तो था ही तिण्ण के मन में पहाड़ी पर चढ़ने की इच्छा जाग उठी। नौकर ने भी जोर दिया—“जल्द चढ़िये, चोटी पर एक शिव का मंदिर है, घ्राप पूजा भी कर सकते हैं।” पहाड़ी पर चढ़ने की धुन में तिण्ण भूल-प्यास तक भूल गया। शिखर पर पहुँचते-पहुँचते उसके पिछले सस्कार जाग उठे। मानो भक्ति के उदय होने का समय आ गया हो। तिण्ण ने नौकर से कहा—“तुमने कहा था कि यहाँ शिव का मंदिर है चलो, उनके दर्शन कर आये।”

जैसे ही तिण्ण मंदिर में पहुँचा और उसने प्रतिमा को देखा तब जाने कौन सी शक्ति ने उसे इतना भावुक बना दिया कि, दौड़कर उसने देवता की प्रेमालिंगन में बाँध लिया। उसके आनन्द की सीमा न रही। उसकी आँखा में प्रेम की गंगा-यमुना बहने लगी। वह बोला—“मेरे प्यारे भगवान तुम इस भयानक जंगल में अकेले ही रहते हो ? यहाँ तुम्हारा कोई मित्र नहीं ?” फिर देवता के सिर पर कुछ हरे पत्ते, जंगली फूल, और जल बेगकर बड़े दुख से बह कहने लगा—“हाय किस मरधम ने मेरे स्वामी के सिर पर ये चीजे रक्खी हैं ? नौकर ने बताया कि मैं आपके पिता के साथ बई बार यहाँ आया हूँ, मैंने एक ब्राह्मण को यह सब करते देखा है। उसने देवता के सिर पर ठंडा पानी डाला, फूटा-पत्ती रक्खी और फिर कुछ देर तक बडबडाता रहा जैसे हम लोग डोल पीट पीट कर अपने देवता के सामने किया करते हैं। आज भी उसने यही किया होगा।”

तिण्ण भी पूजा करने की विवस हो उठा किन्तु उसे पूजा का दम मालूम न था। उसने सोचा—“देवता भूखा होगा क्यों न मैं पहले देवता को मांस लाकर खिलाऊँ ? वह मंदिर से खाला हुमा लेकिन तुरत ही लौट आया। कई बार उसने ऐसा किया। उसका दिल इस नई निधि का छाड़ने को तैयार नहीं था उसी प्रकार जैसे कोई गाय अपने पहले बछड़े को। घामिर जैसे तैसे देवता से ये बह्वार कि तुझे छोड़ने को तो जी नहीं चाहता, लेकिन तू भूया होगा, तेरे लिये अपने हाथ से मांस पकाकर लाता हूँ।” तिण्ण चल दिया। पहाड़ी के नीचे पहुँचकर मांस पकाया और चब चब कर अच्छा अच्छा एक पत्ते में सलय रखने लगा। नौकर ने ये सब देखकर घ्राप में कहा “देगो तो गही आज हमारे सरदार को न जाने क्या हो गया है दम भी भूगे है, वर भी भूगा

हे तस्मिन् न मुद गाना है, न ह्यका गाने देता है,।" श्रीर के दोना नीसर छाने म को पागल मगशर उमके घर गबर देने वहाँ में चल गडे । निष्ण अगनी धुन में ११॥ मस्त था न तो उमने नीसरो की कुछ वान ही गृनी न उन्हें जाने ही देगा । उमने अभि- पेय के लिये अपने मुँह में ही ताजा पानी भर लिया, क्योंकि वहाँ बरतन वहाँ था ? अपने घालो में ही चढ़ाने के लिये नुठ जगनी फूल गोंग लिये, एक हाथ में मास का पत्ता और दूसरे हाथ में आन्म-रक्षा के लिये धनुषबाण नेत्र जेठ की भरी दोपहरी में जल्दी-जल्दी पहाड़ पर चढ़ने लगा ।

यह सोचकर कि, देवता भूरी होंगे वह श्रीर भी तेजी में बढ़ रहा था । मंदिर पर पहुँचकर जूता पहने ही वह मंदिर में घुस गया, हाथों से रवे के ही—उसने बड़े प्रेम से पुराने फूल पत्ते पाँच से हटाये, अभिषेक के लिये ऊपर से कुल्हा कर दिया, बालों में से फूल निकाल कर चढ़ा दिये और देवता के आगे मास का पत्ता रखकर अपनी साधारण बोली में खाने का आग्रह करने लगा ।

इस तरह प्रवेश हो गया । जगली जानवरों के बीच में देवता को अकेला कैसे छोड़ें ? यही सोचकर वह धनुष बाण लिये रात भर पहरा देता रहा । ज्योंही सवेरा हुआ वह ताजा मास खाने चल दिया ।

उधर नित्य नियमानुसार ब्राह्मण पुजारी मंदिर में आया । देवता के पास मास देखकर उसे घड़ा दु ख हुआ । उसने मारा मंदिर शुद्ध किया, नदी में नहाया, पूजन किया, वेद की ऋचाओं से प्रभु की प्रार्थना की और मंदिर भ्रष्ट करने वाले को कोसता हुआ अपने स्थान को लौट गया ।

इधर—निष्ण ने आज कई जानवरों का शिकार किया और उसमें से चुन चुनकर अच्छे से अच्छा मास पकाया और चख-चख कर एक बड़े पत्ते में रख दिया । छत्ते तोड़ कर कुछ मधु भी वह ले आया । मास में वह मधु निचोड़ दिया । फिर बल की तरह मुँह में जल, बालों में फूल, एक हाथ में मास, दूसरे में धनुष बाण लिये वह लम्बे-लम्बे ढग भरता हुआ पहाड़ी पर चढ़ने लगा ।

मंदिर में पहुँचकर फिर उसी तरह पाँचों में पुराने फूल पत्ते हटाये, कुल्हे से अभिषेक किया, मास का भोग लगाया, और अपनी भाषा में प्रार्थना करता हुआ बोला "मेरे मालिक बलती केवल मूसर का मास था, आज तो बहुत से जानवरों का है वह भी गूब चुन-चलकर लाया हूँ उसमें मधु भी निचाड़ा है, ले खा ।"

दिन भर शिकार करके देवता के लिये मास इकट्ठा करना, रात भर पहरा देना निष्ण का यही श्रम चल रहा था । इस प्रकार पाँच दिन बीत गये उसको खुद को खाने-पीने का होंग ही न था । वह तो बर्कित में सल्लून था ।

निष्ण के चर्चे जाने के बाद रोज सवेरे ब्राह्मण पुजारी आना और रात के भ्रष्टा-

कार पर विलाप करता हुआ मन्दिर की भुद्धि करता । इतने दिनों तक तिण्ण के घर न गौटम से उसके घर वाले एकदम निराश होगये ।

ब्राह्मण पुजारी नित्य ही प्रार्थना करता "प्रभु, हमारे पाप क्षमा करा, ऐसा भ्रष्टाचार रोको ।" एक रात स्वप्न में परमेश्वर उसके सामने आकर बोले-हे ब्राह्मण, तुम मेरे इस शिकारी भवन को नहीं जानते, शिकारी होते हुए भी वह प्रेम मय है, तुम जिसे भ्रष्टाचार समझते हो-वह उसके अनन्य प्रेम का प्रमाण है । जब वह अपने जूते की नाक से मेरे सिर पर से गूले फूल हटाता है तब उसका स्पर्श मुझे प्रिय पुत्र कुमारदेव के आलिंगन से भी अधिक प्रिय लगता है ।

जब मुझ पर वह प्रेम और भक्ति से कुल्ला करता है तब वह कुल्ले का ही पानी गंगा जल से भी अधिक पवित्र जान पड़ता है, वह अनपढ़ मूर्ख सच्चे स्वाभाविक प्रेम और भक्ति से जो फूल अपने बालों में से निकाल कर मुझ पर चढ़ाता है वे मुझे स्वर्ग में देवताओं के भी चढ़ाये हुए फूलों से अधिक प्यारे लगते हैं । और अपनी मातृभाषा में यह आनन्द और भक्ति से भर कर जो थोड़े से शब्द कहकर-मेरे सिवा सारी दुनिया का मान भूल कर मुझे-प्रसाद पाने को कहता है- वे शब्द मेरे कानों में ऋषि-मुनियों के वेद-पाठ से कहीं अधिक मीठे लगते हैं । हे ब्राह्मण, यदि उस शिकारी की भक्ति का महत्व देखना हो तो कल आकर मेरे पीछे पड़े हो जाना ।"

यह सुनना था कि पुजारी की रात भर नीद न आई । सबेरा होते ही वह पूजा शठ करके मूर्ति के पीछे जा छिपा । तिण्ण की पूजा का यह छठा दिन था । और दिनों की अपेक्षा आज उसे कुछ देर हो गयी थी । इसलिये वह पैर बढ़ाता आया, रास्ते में कई अपशकुन हुए, जिससे तिण्ण ने समझा-"आज जरूर खून गिरना चाहिये कहीं मेरे देवता को तो कुछ नहीं हो गया ?" और वह दौड़ पड़ा । तिण्ण के शोक का पार नहीं रहा जब उसने देखा कि देवता की दाहिनी आँख से खून की अचिरल धारा बह रही है । उसने कहा-"हाय अपशकुन सच्चे निकले ।"

मेरे प्यारे भगवान, यह तुझे क्या हो गया ? और वह फूट-फूट कर रोने लगा । उसने कई बार पोछा किन्तु खून का बहना न रुका । अब तो तिण्ण पिल्लुल हो पबरा गया । उसकी समझ में न आता था कि क्या करना चाहिये ? कुछ सोच कर वह उस आदमी या जातवर को मारने निकला जिमने देवता की यह दुर्दशा की हो । परन्तु कहीं कोई न मिला । फिर उसे उन जड़ी बूटियों का ध्यान आया जो कि उसकी जातिवाले अस्त्र-शस्त्र पर लगाया करते थे । वह एक बड़ा सा गठुर जड़ी बूटियों का ले आया । एक एक कर सबका रस देवता की आँख में निचाड़ दिया किन्तु खून बहना न रुका । इस समय उसे दिनारियों की बहावन याद आयी कि मास मास में ही अच्छा होता है ।"याद आना था कि उसके दिल में आनन्द की एक नदी हिनोर उमड़ पड़ी । उसने क्षण भर भी देर न करके एक तेज बाण की नाक से अपनी दाहिनी आँख निकाल डाली और

देवता की भाँव पर धीरे से लगा दी, आश्चर्य कि खून बहना तुरत बन्द हो गया। तिण्ण मारे आनन्द के मनवाला होकर नाच उठा। उसकी हँसी और हँस ध्वनि में मंदिर ही नहीं, सारा पहाड़ी प्रातः गुँज उठा। परन्तु यह क्या? अरे अब बायीं भाँ में खून बहने लगा। पहले तो वह कुछ घबराया, क्षण भर बाद उसने सोचा - अरे मैं जैसा मूर्ख कौन होगा? जब दवा पास है, फिर शोक कैसा? अब भी मेरी एक भाँ तो है।" और फिर उसने देवता की बायीं भाँव पर अपना बायाँ पैर रखकर त्रिम उभे पना चने कि भाँव कहा लगानी है? (क्याकि यह भाँव भी निकालने के बा उसे कुछ नहीं मूवेगा) उसने पहले से भी अधिक तेजी के साथ बायीं भाँव के बाँ में बाण की नाक लगायी, तीर अपना काम करने ही वाला था कि देवता उसकी दाँ भक्ति पर फूल घरमाने लगे स्वयं भगवान ने अपने हाथ बड़ाकर - निण्ण का हा पकड़ कर रोक दिया और कहा - "ठहरो मेरे प्यारे कण्णप्प, मेरे कण्णप्प, ठहर जाओ (कण-भाँव। कण्ण-बल्ल कण्णप्प-कण+कण्णप्प) फिर परमेश्वर ने उसे अपनी छाती से लगाते हुए कहा - न्याग, बलिदान और प्रेम की मूर्ति कण्णप्प, तू इसी तरह मद मेरे पास रहा कर।"

ब्राह्मण पुजारी यह दृश्य देखकर दग रह गया। एक मित्रारी के अनन्य प्रेम और सीधी-सादी भक्ति ने उसकी आँखें खोल दी।

प्रश्न उठता है कि - क्या समार में रहकर गृहस्थ जीवन बिताते हुए भी भगवान की भक्ति की जा सकती है? अवश्य। क्याकि अब तक जो कुछ हम बता आये हैं उसका साक्ष्य यही है कि परमेश्वर न पूजा की उत्तम सामग्री चाहता है, न कोई पास बैठ चाहता है, न शरीर की गला देने वाली बठोर तपस्या चाहता है, न विद्या न पांडित्य, वह तो केवल भाव का भूसा है, वहाँ तो भक्ति होनी चाहिये, वह लगन, वह मस्ती, वह बेबुदो, वह भाग होनी चाहिये जा कि बैलन्य, दावरी, कण्णप्प आदि में थी, जिसमें प्रतिक्षण आनन्द ही का अनुभव होता रहता है।

उस उन्नत अवस्था में एकान्त वन, मृना आश्रम, माता, मुगछाला, दह, कमंडल, गेरुआ वस्त्र, बोरीन, जटाजूट या भमून आदि का होना अनिवार्य नहीं है, मनुष्य समार में, घरदार में परिवार में, पत्नी के सहित, पुत्रा के संग, मित्रों के साथ, धर्मा-नुसार मारे व्यवहार - (जा कि एक मद्गृहस्थ का करने चाहिये) करता हुआ भी परम भक्त कहना सकता है। और भक्ति पर जाने पर जानी बनकर अष्टद आनन्द प्राप्त कर सकता है। शायद आप कह दें कि - यह नुनक्का ता बरर हरे मरुत्ता बड़ा।" इन्दी लगे न पिट्ठरी रम जाये ही आये। किन्तु विद्वान कीदिये यह बात बिल्कुल निर्विवाद और नयी नुती है। कैसे? कि जब आपकी जो एक श्रियतम परमेश्वर में लग जाती है और उसी में आपकी आनन्द मिलने लगता है तब ग्यानाविब है कि समार में बैराग्य हो आये। यानी आप सब समाधिक कर्म करने से नैतिन तामें विरहून आगता

नहीं। मुलागा यह है कि जब आपका चित्त एक महान भानन्द का अनुभव कर रहा है तो पत्नी—पुत्र दोस्त, धन-धरती आदि छोटी-छोटी चीजों में आपका क्या लगावा हो सकता है? इनमें ऊँचे पर पहुँच कर तो मसार और ममार की चीजें बहुत ही सुख जान पड़ती हैं, जैसा कि मूरदासजी ने कहा है—

“जेहि मयूरर अबुज रस चाह्यो बयो करील फल तावै ” अर्थात् जिस भोरे ने कमल का रस चप लिया वह काँटे के फल क्यों खायेगा? मतलब यह कि ऐसे भी भक्त हुए हैं जोकि बाबामदा गृहस्थ जीवन जिताने थे किन्तु उनकी सो भगवान न लगी रहती थी, ऐसे ही एक दम्पति का चरित्र नीचे दिया जा रहा है।

पठरपुर में साधु-सत्तों की सेवा करने वाले लक्ष्मीदत्त नामक एक ऋग्ग्रेदी ब्राह्मण रहते थे। उनकी सती-माध्वी पत्नी का नाम था रूपा देवी। उन्हीं के गर्भ में परमभक्त राँका जी का जन्म हुआ। वे बहुत ही रूढ़ अर्थात् निर्धन थे, इसलिये इनका नाम राँका पड़ गया। समय आने पर श्रीहरिदेव नामक ब्राह्मण की सुशीला बन्धा से इनका विवाह हुआ, जिसका नाम (भारी वैराग्य के कारण) बाद में रीँका प्रतिष्ठ हुआ।

राँका-रीँका हालांकि बड़े गरीब थे, लेकिन वे गरीबी में भी लुप्त थे। सबेरा होते ही पति-पत्नी लकड़ियाँ काटने जंगल की ओर निकल पड़ते, और लकड़ियाँ लाकर शहर में बेच देते। जो कुछ मिल जाता उसी से भगवान की भोग लगाकर रुखी-मूखी पा लेते। हालांकि लकड़ियों से जंगल भरा पड़ा था, वे अधिक मेहनत करते तो बहुत सौ लकड़ियाँ काट कर—बहुत सा पैसा कमा सकते थे लेकिन ज्यादा की चाह उन्हें थी ही कब? ज्यादा की चाह तो वह करे जिसका मन सासारिक भोग-विलास, ऐंग-आराम में लगा हो वे तो स्वप्न में भी भोगी की कल्पना करना बुरा समझते थे। उन्हें फुरसत ही कहाँ थी भक्ति से? भगवान पठरीनाथ के प्रेम ने उन्हें मतवाला सा बना रखा था, हर समय उन्हीं का ध्यान उन्हीं का गान, उन्हीं की चर्चा, उन्हीं की कथा, सारा जीवन उनका पूजा-भय था। ससार की दृष्टि में भले ही वे निर्धन हो किन्तु उनके पास राम नाम जैसा धन था, जैसा कि मीरा ने कहा है—“माई री मैंने राम रतन धन पायो ।”

इसीलिये वे सुख-संतोष का अनुभव करते हुए अकसर यही कहा करते थे—“धन मारे अनर्थों की जड़ है, धन में दूर रखकर भगवान ने हमारे ऊपर बड़ी कृप की है, हमें उस दमालु का गुण गाना चाहिये।

श्री नामदेव उस वान के अच्छे सत्तों में से थे। राँका जी को दरिद्रता के कष्ट उठाते देखकर उन्हें बड़ा विचार होता था। उनका अभाव दूर करने के उन्होंने अनेक उपाय सोचे किन्तु मुश्किल यह थी कि वे किसी का दिया हुआ कुछ लेते ही न थे। आखिर नामदेव जी ने अपने अराध्य देव श्री पादुरंग से प्रार्थना की—‘वि भगवन्

आप किसी प्रकार गंगा जी की दृष्टि का दूर कीजिये ।" भगवान ने कहा—“गंगा तो मेरा हृदय ही है वह जहाँ भी दृष्टि करने का क्या धन की बन्नी उसे रह सकती है ? परन्तु उन के दासों को जान कर वह दूर ही रहना चाहता है, वह निधनता को ही मेरी कृपा मानता है । अगर उसे धन दिया गया तो वह यही समझेगा कि अब मेरे ऊपर प्रभु की कृपा नहीं रही, मुझे विघ्नाम है नामदेव, वह देने पर भी बतई कुछ नहीं लेगा, तुम देखना ही चाहते हो तो वन सबेरे वन के रास्ते में छिप कर देगना ।”

दूसरे दिन भगवान ने साने की मुहुरा में भरी एक धैली जगल के रास्ते पर डाल दी, कुछ मुहुरे बाहर त्रिवेद की ओर छिप गये आप अपने भवन का चरित देवने ।

राँका जी नित्य नियमानुसार भगवन्नाम का कीर्तन करते हुए लकड़ी काटने चले आ रहे थे, उनसे कुछ गज के फासले पर थी उनकी धर्म पत्नी । मार्ग में मुहुरा की धैली देखकर पहले तो वे आगे जाने लगे पर, फिर कुछ मोच कर वहीं रुक गयी और हाथों में धूल ले ले कर धैली तथा मुहुरा को ढँकने लगे तब तक उनकी पत्नी भी वहीं आ पहुँची, उन्होंने मुमवाते हुए पूछा—‘स्वामी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं ?’ राँकाजी ने उत्तर नहीं दिया । दुबारा पूछा—‘वताइये न क्या ढँक रहे हैं ?’ राँका जी कुछ रुकते हुए से बोले — “देवी बात यह है—यहाँ अर्धापिया से भरी धैली पड़ी है, मैंने सोचा कि तुम पीछे आ रही हो, वही सोना देखकर तुम्हारे मन में लोभ न आ जाय इसलिए इसे धूल से ढँक देता हूँ । धन का सामान मन में आ जाय तो फिर भगवान का भजन नहीं होता।” यह कहकर पत्नी के चेहरे का भाव देखने लगे । पत्नी विलसिलाकर हँस पड़ी—बोली —“स्वामी, सोना भी तो मिट्टी ही है, आप धूल से धूल को क्यों ढँक रहे हैं ?” यह सुनना था कि राँका जी लट उठ खड़े हुए, पत्नी की बात सुन आनन्द मगन होकर बोले—“देवी तुम्हें धन्य है, तुम्हारा ही वैराग्य बाँका है, मेरी बुद्धि भ तो सोने और मिट्टी में भेद भरा है, तुम मुझसे बहुत आगे बढ़ गई हो ।” उधर पेड़ की ओट में छिपे नामदेव जी राँका-बाँका का यह वैराग्य देख भगवान ने गद्गद् होकर बोले “प्रभो आपकी जिस पर कृपा दृष्टि होती है, उसे तो आपके सिवा तीनों लोकों का राज्य भी नहीं मुहाता, जिसे अमृत का स्वाद मिल गया, भवा वह मडे हुए गुड़ की ओर क्या देखने लगा ? धन्य है ये दम्पति ।”

भगवान ने उस दिन राँका-बाँका के लिये जगल की सारी लकड़ियाँ गट्टे बाँध बाँध कर झुकटी कर दी, दम्पति ने देखा वन में तो आज वही लकड़ियाँ ही नहीं दीखती । गट्टे बाँध कर रखी लकड़ियाँ उन्होंने किसी दूसरे की समझी । “दूसरेकी वस्तु को छूना तो क्या, उसकी ओर आँख उठाना भी पाप है,” यही सोचकर दोनों खाली हाथ घर लौट आये । राँकाजी ने कहा—“देखा तुमने ? साने को देखने का ही यह फल है कि आज हमें उपवास करना पड़ा ।”

उने छू लेने तो पना नहीं बिना कष्ट मिलता ? अपने भक्त की यह निष्ठा सब भगवान् उगी समय प्रगट हो गये, दपति के आनन्द का पार नहीं रहा, प्रभु के लान करके दोनों उनके चरणों में गिर पड़े । उगी प्रकार जीवन भर भक्ति में मग्न रहकर दोनों भक्तों ने परम आनन्द प्राप्त किया ।

भक्ति निरन्तर बहती ही चली जाती है । भक्त सर्वत्र सब समय एक मात्र अपने भगवान् को ही देखता है । इस प्रकार वह अनन्द के समुद्र में गोते लगाना रहता है । सभी कभी न समाप्त होने वाली मस्ती के क्या कहने । यही भक्ति जब परिपूर्ण होती है तब भक्त जानी बन जाता है ।

ज्ञान

भक्ति के प्रवरण में दर्शाया गया है कि भक्ति जब चरम गीमा पर पहुँच जाए है तब भक्त स्वयं को भगवान से अभिन्न देखता है। द्वैत मिट जाता है अद्वैत भाव पैदा होता है, विषमता जाती रहती है, दृष्टि सम हो जाती है। विषमता को अज्ञान व अविद्या कहते हैं और समता को ज्ञान या विद्या कहते हैं। वह सब भूतों में अपने-अपने में सब भूतों को देखता है जैसा कि हम अन्तर्मुखी वृत्ति में बना ध्याये हैं इसी का नाम है आत्म ज्ञान आत्म-बोध, आत्म-दर्शन, आत्म साक्षात्कार इत्यादि।

जिस आनन्द को प्राप्त करने की इच्छा जीव में हुई, जिमने लिये अनेक प्रयत्न किए, घरली, आकाश, पाताल छान डाले, वह आत्म ज्ञान प्राप्त होने ही पूर्ण हो जाती है। चित्त आनन्द ही आनन्द का अनुभव करता है। इस प्रकार ध्येय प्राप्त करने के पश्चात् कोई इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती इसलिए कारण शरीर की स्थिति नहीं रहती अर्थात् अविद्या नष्ट हो जाती है। आत्म ज्ञानी दो शरीरों ही से जीता है मूढम और स्थूल। स्थूल शरीर भी तभी तक मौजूद रहता है जबतक कि प्रारब्ध क्षेप रहता है और जब तब प्रारब्ध क्षेप रहता है तब तक उसकी (आत्म ज्ञानी) राजा-जीवन मुक्त होती है। तथा जहाँ प्रारब्ध समाप्त हुआ कि स्थूल देह गिर जाता है। उस समय मूढम देह स्थूल शरीर से वियोग होते ही कारण शरीर का आधार न पाकर नष्ट हो जाता है अर्थात् जीवन मुक्त महापुरुष विदेह मुक्ति प्राप्त करता है। वह सर्व व्यापक, शुद्ध चैतन्य ही चैतन्य रह जाता है। उसे नचानेवाली माया उसी में विलीन हो जाती है।

ज्ञानी अपने स्वरूप में मस्त है। ससार उसके लिये सपना है। ससार को बड़ी से बड़ी घटना उसके लिये खेल है।

ऐसे ही आत्म निष्ठ ज्ञानी की शरण में एक जिज्ञासु आता है। जिज्ञासु के मन में अनेक जिज्ञासाएँ हैं। वह ससार की विभिन्न उलझना में पड़ा हुआ है। अनेक समस्याओं ने उसकी बुद्धि का बाध रक्खा है। ससार की कोई भी परिस्थिति उसे सुखदायी नहीं दिखाई देती। ससार उसके सामने एक दुश्मनी ज्वाला में धबक रहा है। उसके मन में तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि क्या यह दुःख की ज्वाला हमेशा ही धबकती रहेगी? इसकी कभी शान्ति नहीं होगी, क्या इससे कभी छुटकारा ही नहीं मिलेगा? अपने इन प्रश्नों को लेकर यहाँ-वहाँ हर जगह गया।

कैने प्रकार की साधनाएँ की लेकिन उसे शान्ति नहीं मिली। वह श्रद्धा पूर्वक नम्र भाव से ज्ञानी सद्गुरु से प्रश्न करता है -

शिष्य-गुरुदेव मझे आनन्द चाहिए, शान्ति चाहिए। मसार में मुझे किसी पदार्थ में आनन्द या शान्ति नहीं मिल रही है।

गुरु-वेदा! तू आनन्द-स्वरूप ही है। तेरे में दुःख नहीं, तू अपने आपको भूलकर दुःखी मान बैठा है।

शिष्य-महाराज मैं आनन्द-स्वरूप हूँ ऐसा तो नहीं देखता। मैं ही क्या सारे जगत् के मनुष्य दुःखी, अगान्त व्यग्र नजर आते हैं। मैं अपने स्वरूप को नहीं भूला हूँ। मुझे मालूम है मेरे माँ-बाप कौन हैं, आई-वहन कौन हैं, कौन-कौन नाते रिश्तेदार हैं, मैं सबको पहचानता हूँ तथा अपने को भी जानता हूँ। इतनी उम्र है, यह धमका करता हूँ, यह नाम यह जाति है। फिर आप कैसे कहते हैं कि मैं अपने स्वरूप को भूल गया हूँ।

गुरु-वेदा! तेरा यह जो ज्ञान है अपने बारे में भ्रान्ति-जन्य है, अज्ञान है, स्थूल का ज्ञान है। इसी ज्ञान के कारण यहिर्भुवी वृत्ति द्वारा आनन्द या शान्ति प्राप्त करने की मनुष्य जब चेष्टा करते हैं, उसे झूठे हैं तो वे पुन्यी एक अगान्त हो जाते हैं। क्योंकि इन सासारिक पदार्थों में आनन्द या शान्ति नहीं। इन स्थूल इन्द्रिया द्वारा तो भौतिक जगत् बाहरी ससार का ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है जो कि प्रत्यक्ष है। भौतिक जगत् से प्राप्त होनेवाला सुख वह सुख नहीं जिसे वे चाहते हैं। उसमें तो मुख की केवल भ्रांति ही होती है।

जैसे एक मनुष्य ४ मी मामिक पर नौकरी करता है। वह अपना गुजारा करके अपने बालबच्चा की गुजर के योग्य ही देश में पैसा भेज पाता है जिससे वह यही सोचना रहता है कि अगर दो मी २ महीना उसकी नौकरी हो जाय तो वह अपने बाल-बच्चा को अपने साथ रखकर आनन्द में जीवन व्यतीत कर सके। वह प्रयत्न करते करते गफलत होता है और अपने बाल-बच्चा का बुलाकर एक कमरे में रहने लगता है। कुछ समय बाद उसे वह स्थिति भी आनन्दहीन लगने लगती है और सोचना है कि एक ही कमरे में सोना नहाना, भाजन बनाना सब कुछ करना पड़ता है-यह भी कोई जीवन है। एक पन्नेट हाता हो आनन्द प्राप्ति और हमारे नियम बना दो मी स्थान में बैसे काम चल सकता है। यदि नौकरी चार मी ३ मामिक हो जाय तो ही जिन्दगी आनन्द में गुजर सकती है। प्रयत्न करता है-सफल होता है - अच्छा पन्नेट मिल जाता है। कुछ दिन तो आनन्द में रहता है फिर देखता है कि दूसरे पन्नेट वाला के यहाँ तो बड़ा सुन्दर पनीचर, रेडियो, बिजली बल्ब, रेजिरेटर आदि घरेलू सुख व साधन हैं और वास्तव में इनके बिना आनन्द मिल भी कैसे सकता है पन्नु इनका सब भना चार मी ४ मामिक पानेवाला नौकर कैसे जुटा सकता है, नौकरी के ता उसे मिले पैसे खाने है, महीना

पूरा होता नहीं, उसके कुछ दिन पहले ही खत्म हो जाते हैं। व्यापार करना चाहिये जिसमें आमदनी अधिक हो और जीवन आनन्द में बीते। वह नौकरी छोड़कर व्यापार में लग जाना है और उसकी आय में वृद्धि होनी है लगभग १००० रु मासिक प्राप्त करने लगना है, अपने उपराक्त मनोवांछित साधन भी प्राप्त करता है। कुछ दिन बाद ही वे सब उसे स्वहीन लगने लगने हैं क्योंकि वह देखता है कि दूसरे लोगों के पास बड़े बड़े मकान हैं जिनमें बानागुकूलित (एअगवण्डीशन) कमरे हैं, माटर हैं, नौकर हैं। जो भी काम हुआ कि नौकर हाजिर, जहाँ भी जाना हुआ कि मोटर कार तैयार। कमरे में न गरमी है न मर्दी है। साम्प्रतिक आनन्द ना इन्हीं में है। और इनने सब के लिये व्यापार से कुछ नहीं हो सकता, या तो कोई मिन खोला जाय या सट्टा किया जाय जिसमें इतनी आमदनी हो जाय कि इतने साधन प्राप्त करके आनन्दमय जीवन व्यतीत किया जा सके। वह अपने प्रयत्न में सफल होकर ये सभी साधन जुटा लेता है। कुछ दिन बाद ही उसे ये भी फीके लगने लगते हैं जब कि वह दूसरों को देखता है कि लाग नाइट-क्लब में मुरा और सुन्दरी का मेहन करते हैं, मित्रों के साथ आमाद-प्रमोद, नाच, राग, रंग, में ही मस्त रहते हैं। बाम्प्रिक में सच्चा आनन्द तो वे ही पाते हैं। हमारा आनन्द भी भला कुछ आनन्द है—मुरा, सुन्दरी नाच, राग-रंग में मुख पाने की कांक्षित करना है। मित्रों की टालियाँ जमाने लगती हैं। तबले, सारंगियाँ बजती हैं, सुन्दरियों के मुरीने गायन तथा नयनाभिराम नृत्य चलते हैं, शराब के दौर चलते हैं और इस प्रकार आनन्द ही आनन्द प्राप्त होता है परन्तु कितनी देर की? कुछ ही समय का फिर नई नई सुन्दरियों की दृष्टि होती है, पहलेवाली नीरस लगने लगनी है। शराब भी पहलेवाली टीर नहीं जैवती। और ऊँची क्वालिटी की चाहिये हमी फेर में पड़ा हुआ वह उम आनन्द को तडपता है जिस आनन्द की खोज में वह १००० मासिक की नौकरी से अब तक चला आ रहा है जिसे वह इस भौतिक जगत की ऊँची से ऊँची वस्तु पा कर भी न पा सका। अब उसे आगे बढ़ने को ता स्थान ही नहीं रहा और पीछे हट नहीं सकता क्योंकि उसे मुग-सुन्दरी की जा आदर पड़ गया है वह छूटती नहीं। वह जान गया है कि उसमें आनन्द नहीं है, परन्तु लाचार है बिना उसमें उम चैन कही?

भौतिक वस्तुओं में यदि कहीं भी आनन्द होता तो उम वस्तु के प्राप्त होने पर फिर उसे कोई दृष्टि उत्पन्न नहीं होती। एक दृष्टि की पूर्ति होने पर दूसरी वस्तु की दृष्टि उत्पन्न होता ही प्रमाणित करता है कि पूर्ण दृष्टि का विषय म वह आनन्द नहीं था जो वह चाहता था।

इसमें स्पष्ट हो गया कि भौतिक जगत में वह मुग नहीं है जिसे मनुष्य चाहता है। बेचन भाति के कारण भौतिक जगत में उम पदार्थ में वह आनन्द की कल्पना कर लेता है जो उसे प्राप्त नहीं है। इन्हीं प्रकार वह - प्रवेक स्थिति में - भानि न पसर ले ही घटता रहता है। जब उसे १००० मित्रों से सब भी उसे की न था और इतना मय प्राप्त होने पर भी वह बेचन है और मन्ता मुग पाने को अब भी घटता है उगी

श्वार जैमे मृग दूर से बालू और रेत के टीलों को जल ममझकर भटकता रहता है।

मन सदा चंचल है और उसका स्वभाव है कि, इन्द्रियो द्वारा प्राप्त सुख में वह अधिक देर तक स्थिर नहीं रहता। उसे सदा भिन्न स्थिति और भिन्न रस प्राप्त करने की आदत है। जैसे त्वचा द्वारा जब सर्दी लगती है तो गर्मी में आनन्द मानता है और गर्मी अधिक समय पाने से फिर वह गर्मी जो उसके आनन्द का कारण थी उसे बेचैन कर देती है और वह फिर सर्दी की चाहना करता है। इसी प्रकार उसे मिठाई अच्छी लगती है, रसना द्वारा उसका आनन्द लेना है परन्तु मिठाई खाते खाते उसे वह रसहीन लगने लगती है और फिर नमकीन में सुख मानकर नमकीन पाने लगता है। नमकीन खाते खाते वह फिर मिठाई की इच्छा करता है—। इस प्रकार मन कभी किसी में कभी किसी में आनन्द पाना है तो इसका यही कारण है कि, जब एक इच्छा पूर्ण होती है तो चित्त जो कि इच्छाओं द्वारा चलायमान है वह स्थिर हो जाता है तथा उसमें तेरा जो आनन्द है उसका प्रतिबिम्ब दिखता है। तथा बुद्धि यह समझती है कि विषय में आनन्द प्राप्त हुआ। इस प्रकार वे सामारिक विषय भागों में लगे रहते हैं, प्रशान्त होने हैं, दुखी होते हैं। अगर तू कहे कि मनी भोग में तो प्रत्यक्ष आनन्द है तो यह भी अज्ञान है। क्योंकि जब वीर्य स्वलित होता है, मन स्थिर हो जाता है तथा चित्त तेरे ही आनन्द को प्राप्त करता है।

शिष्य—गुरुदेव यह तो मैं समझ गया कि समार के पदार्थों की तृष्णा में पड़कर ही हम दुखी हों रहे हैं परन्तु हम जैसा कि आप कह रहे हैं आनन्द स्वरूप है, तब फिर आनन्द स्वरूप होते हुए भी हम तृष्णा के पीछे क्यों पड़ते हैं। तथा हमारा असली स्वरूप आनन्द मय कैसे है जब कि हम दुःखी और अज्ञान हैं इसे कृपाकर स्पष्ट समझाइए।

गुरु—बेटा तू स्वयं मत्चित्त आनन्द है, तेरे मित्राय और कोई सत्ता नहीं है। यह जड़ प्रकृति तेरी ही मत्ता में भग्न रही है तू इनका आचार है यह तेरा आचार नहीं। तू इनके बिना रह सकता है लेकिन यह तेरे बिना नहीं रह सकती। जिस प्रकार बिना मोना के जेवर नहीं रह सकता परन्तु बिना जेवर के मोना रह सकता है। मोना को जेवर पहनने में तो अपने स्वरूप को बदलना पड़ता है। परन्तु तू तो शुद्ध सच्चिदानन्द स्वरूप ही रहता है। न बही आता है, न जाता है न नया होता है, न पुराना होता है, न घटता है, न बढ़ता है जो वस्तु बिना किसी के रूप बदले हमारे रूप में दिखाई पड़ती है उसे विवर्तन कहते हैं अर्थात् वस्तु वही अपने स्वरूप में रहे परन्तु हमारे में दिये जैसे घुघले प्रकाश में रस्मी में मर्प की आति हाती है। रस्मी मर्प नहीं हो जाती परन्तु घुघनापन के कारण मर्प जान पड़ती है जिसमें भय होता है। इसी प्रकार यह मरीर (पच सूक्ष्म भूताना सूक्ष्म मरीर और पच स्थूल मत्ताभूता वा स्थूल मरीर) जड़ है। परन्तु सूक्ष्म मरीर के द्वारा तुम चेतन स्वरूप में चलता ग्रहण कर स्वयं भी चेतन हो जाता है तथा स्थूल वा भी चलन रना देता है। जिस प्रकार बन्द के अंदर का चक्क डिब्बी में प्रकाश ग्रहण कर स्थूल भी प्रकाशित हो जाता है और बाहर के रात को भी प्रकाशित कर देता है। परन्तु बाहर का मोना जिस

प्रकार अकेला प्रकाश ग्रहण नहीं कर सकता न ही अन्दर का चक्र बिना बाहर के ॥
 के प्रकाश फैला सकता है उसी प्रकार अकेला सूक्ष्म या अकेला स्थूल कुछ भी नहीं
 कर सकता । जब इनमें क्रिया शुरू हो जाती है तब तू अपने स्वरूप को भूलकर इनकी
 क्रिया को अपनी क्रिया मान, इनके मुख दुःख को अपना मुख दुःख समझ, दुःखी मुनी
 हो । अज्ञान रहता है । अपने इस स्वरूप को भूलना ही अज्ञान या अविद्या कहलाती है ।
 अगर तू बहे कि मैं अपने स्वरूप को कैसे भूल जाता हूँ तो जैसे तू पलंग पर सो जाता है
 परन्तु रात को अपनेम देखाता है कि जगल में जा रहा हूँ । कोई जानवर मिल गया तो
 भयभीत हो जाता है । अगर वही घन मिल गया तो खुश हो जाता है । परन्तु भिन्न
 कुछ भी नहीं । तू तो वही पलंग पर है, न बही गया न वही आया परन्तु स्वप्नावस्था
 के कारण अपने का वैसा ही मानना है । प्रायः खुलती है तब वह स्वप्नावस्था में
 दिवनेवाला दृश्य में पैदा होनेवाले मुख दुःख में छुटकारा मिल जाता है जोकि मृत्यु न
 होने हुए भी तुझे भ्रम रहे थे ।

जेवर का सोना जेवर होने पर कमीटी में जिस प्रकार सोना ही उतरता है वैसे
 कि वह सोना रूप में था परन्तु तू आनन्द रूप होने हुए भी अपने का आनन्द रूप नहीं
 पाता परन्तु ब्रह्म में है तू आनन्द रूप ही ।

मन की तीन अवस्थाएँ हैं—१ जाग्रत २ स्वप्न ३ सुषुप्ति (गाढ निद्रा)

जाग्रत अवस्था में सम्पूर्ण इन्द्रियाँ तथा अन्तःकरण अनुष्ठित अपने कार्य करते रहते
 हैं । अज्ञान वगैरे इनके होनेवाले मुख दुःख को अपना मुख दुःख मान अज्ञान रहता
 है । स्वप्नावस्था में मूर्ख इन्द्रियाँ तो मुप्त हो जाती हैं, परन्तु मन एक ममार बना
 लेता है । जिसके कारण चित्त चलायमान रहता है जिसमें तू समझता है कि मैं मुनी
 या दुःखी हूँ । सुषुप्ति अवस्था में अन्तःकरण भी मीन हो जाता है यानी चित्त की वृत्तियाँ
 भी बंद हो जाती हैं । तू ही तू रह जाता है । परन्तु उस समय चूंकि तेरी अज्ञान अवस्था
 है इसलिए उस समय अन्तःकरण ही अन्तःकार रहता है अर्थात् कुछ भी नहीं मानूँ
 पड़ता । जैसे कोई अन्तःकार में प्रायः बन्द कर के देखे तो अन्तःकार ही अन्तःकार दिखाई
 देता है । उसी प्रकार उस अवस्था में तू अपने स्वरूप में होने हुए भी अपने का नहीं
 देख सकता । मायना करते करते अब समाधि में स्थित होता है तो चूंकि वह जागृत
 में होती है उस अवस्था में प्रकाश ही प्रकाश होता है, परन्तु यहाँ भी तू अपने का चित्त
 रूप ही मानता है । इसमें (समाधिमें) चित्त तदाकार हो जाता है अर्थात् स्थिर हो जाता
 है । इसकी वृत्तियाँ शान्त हो जाती हैं । उस समय तेरी अवस्था ऐसी होती है जैसे कोई
 प्रकाश को प्रायः बन्द करके देखे तो प्रकाश दिखाई देता है । तू अपने स्वरूप में स्वर
 प्रकाश होने हुए भी उसे नहीं जान पाता । जब साधनो करने करते समाधि सिद्ध हो
 जाती है तब जाग्रत में भी चित्त की वृत्ति चानू रहने हुए अपने स्वरूप में स्थित रहता
 है । इसे गज्ज समाधि कहते हैं । तूने अपने आनन्द स्वरूप का पूर्ण ज्ञान हो जाता है

तुझ पर ही आनन्द था अनुभव करता है। वृत्तियाँ वा तुझ पर कुछ भी असर
 पड़ती हैं। तू स्पष्ट देख सकता है कि यह सम्पूर्ण जगत जिस अधिष्ठान पूर्ण तत्व
 अनुभूति भास रहा है वह अधिष्ठान सच्चिदानन्द तू ही है। "तू ही चित्त है,
 आनन्द है, तू ही अनुभूति है, तू ही अनुभव गम्य है, तू ही अनुभव है। ध्याता
 ध्यान और ध्येय जाता, ज्ञान और ज्ञेय सब कुछ तू ही है। विद्या-अविद्या, ज्ञान-अज्ञान,
 सब नेरे ही रूप में है। तुझमें ही साग नाटक हो रहा है। तू ही नटवर है, तू ही दृश्य
 है, तू ही दर्शक है। तेरा यह खेल तो यो ही सदा चलना रहता है। माया विशिष्ट होकर
 इसे बनाता है। अविद्या विशिष्ट जीव होकर इसमें अवस्थित रहता है। विद्या से
 ज्ञान प्राप्त कर पुन अपने स्वरूप आनन्दमय में स्थित हो जाता है जिस प्रकार
 आदम बनकर समुद्र का जल नदी आदि के रूप में हो जाता है तथा पुन समुद्र रूप
 में जाता है। परन्तु ऐसा होते रहने पर भी तेरा कुछ नहीं विगड़ता। न कहीं तू अता
 न जाता है, न घटता है, न बढ़ता है। तू तो सदा एकरस पूर्ण का पूर्ण ही रहना है।

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदभ्यते ।

१ पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

वह परमात्मा पूर्ण है, यह जगत भी पूर्ण है। उस पूर्ण परमात्मा से ही यह जगत
 उत्पन्न हुआ है। उस पूर्ण परमात्मा की पूर्णता ग्रहण कर लेने पर पूर्ण परमात्मा ही शेष
 रह जाता है।

जो भी समय लगता है साधना में ही लगता है ज्ञान प्राप्त होने में नहीं। जैसे
 पैर, बीया, चाँदी इनटूट होने पर दियासलाई लगाते ही प्रकाश फैल जाता है।
 नीचे दिये गये दृष्टान्त से यह बात भलीभाँति समझ में आ जायगी।

श्री वेदव्यासजी के सुपुत्र शुकदेवजी सम्पूर्ण शास्त्रों में ज्ञाता थे। वे मन ही मन
 विचार करते रहे कि यह मसारूपी आडम्बर क्या है उसका नाश कैसे हो सकता
 मिली शान्ति कैसे हो सकती है। चिरकाय तब साधना करते करते उन्हें विवेक हुआ
 कि उनका मन ही पूर्ण विश्वास नहीं हुआ कि, जो कुछ प्राप्त करना है वो
 ही है। इसमें उनके मन की शान्ति नहीं मिली। इतना अवश्य हुआ कि उनके चित्त
 निश्चिन्तता दूर हो गई और मन क्षणभंगुर भावों से विरक्त हो गया।

एक दिन शुकदेवजीने अपने पिता से भक्ति भाव से पूछा—“मुने! यह हमारा रूप
 आडम्बर कैसे उत्पन्न हुआ है? कैसे इसकी शान्ति या नाश होता है? यह बदल
 देगा। पुत्र के इस प्रश्न पर पूछने पर आत्मज्ञानी मुनिवर व्यासजीने उन्हें वो ही ज्ञान
 दिया जो उन्हें प्राप्त हुआ था। यह सोचकर कि यह हमारे पिताजी हैं हमारे ही मन
 तामक बात कहकर हमारा उत्साह बढ़ा रहे उनकी जिज्ञासा शान्त नहीं हुई। व्यासजी
 ने देखा कि यो इसे विश्वास नहीं होगा उन्होंने कहा—“बेटा! जब नाम के

गर्व प्रसिद्ध राजा है, जो जानने योग्य तत्त्व (सच्चिदानन्दधन परमात्मा को) यथा रूप से जानने है। उनमें तुम्हें सम्पूर्ण तत्त्व ज्ञान प्राप्त हो जायेगा।”

पिता वेदव्यास की आज्ञा में श्री शुभदेवजी आत्मज्ञान प्राप्त करने विदेह राज जनक की मिथिला नगरी में पहुँचे। महल के सामनेवाली पहली इयोड़ी पर जैसे ही उन्होंने पाँव रखे, द्वारपालों ने महाराज को सूचना देकर उनकी आज्ञा से घड़ी रोक दिया। वहाँ तेज घूष थी, नू भी चल रही थी, लेकिन शुभदेवजी उमी तरह खड़े रहे, सात दिन बीत गये फिर भी उन्हें कुछ भूत-व्यास का ही अनुभव हुआ न सममान, न कुछ जाया-नष्ट ही व्याप। क्योंकि भवतन की सावना में वे दु ख को जीत चुके थे।

इसके बाद एव द्वारपाल ने बड़े सम्मान के साथ उन्हें दूसरी इयोड़ी पर पहुँचा दिया, जहाँ पत्नी दीनम छाया थी और ठडी- ठडी हवा चल रही थी। यहाँ भी पूरे सात दिन खड़े रहे। परन्तु छाया भववा हवा का उन्हें जरा भी अनुभव नहीं हुआ न सम्मान का ही कोई भ्रमरपत्र। क्योंकि वे मुग से भी मुक्त हो चुके थे मानापमान उनके गिये बराबर थे।

इसके बाद राजमर्त्री गुद छाया और उसने मुनि को प्रमदा वन में पहुँचा दिया। वहाँ घनत ऋतु थी, मीन-मीन के पुण मिले हुए थे और उन पुष्पों से भी सुन्दर बहा अनेकों मदान्त सुन्दरियाँ थी। वे कामिनियाँ बड़ी देर तक उन्हें वन विहार करती रहीं, तरह तरह से हाम परिहाम करती रहीं, फिर पदरस भोजन कराया, गा-बजाकर खूब रिझाया परन्तु शुभदेवजी पर कुछ प्रभाव न पड़ा। रात होने पर पुष्पा की-दीया सजाकर इन्हे बैठाया गया। किन्तु यह हाथ पाँव धोकर रात के पहले भाग में परमात्मा का ध्यान करते रहे, मध्य भाग में माये, चौथे भाग में फिर उठ कर आसन जमा लिया और ध्यान में मग्न हो गये।

उस बीच सुन्दरिया ने काफी रिझाया, लुभाया, उकसाया, भडकाया, मनाया फिर भी वे उमी प्रकार असफल रही निम प्रकार चट्टान पर प्रबल हवा के झकों का कोई असर नहीं होता। कामदेव हार गया। मुनि के मन में यह कोई विकार पैदा न कर सका क्योंकि शुभदेव ने काम का भी कामतमाम कर दिया था।

इस प्रकार परीक्षा द्वारा शुभदेवजी के स्वभाव को जान राजा जनक ने इन्हें सारर अपने पास बुलवाया और प्रसन्न चित्त देखकर प्रणाम किया। इनका स्वागत करने हुए राजा ने कहा—“ब्रह्मन् ! जगत में परम पुरुषार्थ की निदि के त्रिये जो जो कर्तव्य है, वे सब आपने पूर्ण कर लिये हैं। सारे मनोग्रह प्राप्त कर लिया है। अब आप को, जिम्, वस्तुकी, दृष्ट, है।”

शुभदेवजी ने कहा—“महाराज मैं जानना चाहता हूँ कि ससारणी आडम्बर रंगे उत्पन्न हुआ है। इसकी शान्ति या नाश कैम हो जाता है राजा जनक ने भी इन्हें वो

ऐसी प्रपञ्च स्थियाँ हुई हैं, जिन्होंने तत्त्वज्ञान प्राप्त किया था। रानी चूडाळा ने न से यह बात भली भाँति समझ में आजायेगी।

द्वार के घन में — उज्जैन में शिविध्वज नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी सौराष्ट्र नरेश की कन्या थी, नाम था चूडाळा। वह बड़ी बुद्धिमती, विदुषी और दानदार थी। उसने बहुत पहने ही अनुभव कर लिया था कि—जवानी दिन दिन ढल रही है, बुढ़ापा पल-पल पास आ रहा है, ससार की हर चीज क्षण-क्षण बदलती है। प्रबल मन्मथ निर्मल बुद्धि, सच्ची लगन और राज महल में घानेवाले सत-महात्माओं में ज्ञान-धर्म होने और मनन करने के कारण रानी को तत्त्व ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान के तेज से मूर्ख की तरह समझने वाला मुँह, घन घन में वाग्नि और अद्भुत सौन्दर्य देखकर महाराज ने उससे पूछा—“रानी, तुम तो पहचानी भी नहीं जाती, ये धार्मिक रूप सौन्दर्य और शान्ति तुम्हें वहाँ से प्राप्त हुई? सच बताओ कोई, धौपयि सेवन की है? या किसी तन्त्र-मन्त्र का प्रयोग किया है? ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा शरीर फिर युवा अवस्था प्राप्त कर रहा हो।”

रानी ने अपने तत्त्वज्ञान प्राप्त होने का भेद बता दिया कि उसने किस तरह साधना द्वारा समस्त कामनाओं सहित महारज का त्याग करके मैं धर्मव्रत धारण तत्त्व में स्थित हूँ अर्थात् मैंने अखण्ड आनन्द प्राप्त किया है। न मैं क्रोध करती हूँ, न हर्षित होती हूँ, न अमान्य होती हूँ। किन्तु महाराज के दिमाग में रानी की बात नहीं घठी। बैठे भी तो कैसे? कोई साधु सत यह दावा करे तो उसकी बात मानी भी जाय लेकिन कोई स्त्री अपने पति से कहने लगे कि मैंने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया है, मैं तो महात्मा हो गयी हूँ तो पति शायद यही समझेगा कि इसका दिमाग खराब हो गया है।

महाराज ने भी रानी चूडाळाको नाराज समझते हुए यही कहा—“रानी अभी तुम्हारी बुद्धि बच्ची है अभी ऐसी बेसिर पैर की बात कर रही हो। ये अटपटी बातें छोड़ो और राज गुल भोगती हुए मुझे आनन्दित करो।”

रानी ने समझ लिया कि महाराज के आत्म ज्ञान का भ्रमसर अभी नहीं आया है अभी साधना की जरूरत है, खेत मृदु हुए बिना-बीज बोना बेकार है। यही सोच कर पति के कल्याण की इच्छा रखनेवाली रानी उस समय विशेष की बात देखने लगी।

कुछ दिनों बाद कोई कामना न होते हुए भी—मतिज्ञा हित करने के विचार से योग साधना का रहस्य जानने वाली रानी चूडाळा ने कुछ मिडियाँ प्राप्त कर ली। अब वह भ्रमण मार्ग में स्वच्छन्द घूम सकती थी, जैसा जी चाहे रूप धारण कर सकती थी। धर्मात्मा राजा शिविध्वज को धर्म पूर्वक प्रजापालन करने तथा मनमाना राज-मुल भोगते हुए बहुत काल बीत गया। फिर भी उनकी तृप्ति नहीं हुई, तृप्ता का घट न देखकर विषय-भोग से वे भिन्न हा गये। बहुत से व्रत, किये बहुत से दान दिये, बहुत

मिश्राटन के लिये पाम के गाव में गये हैं। बाह्य को घेन वहाँ ? उमी घोर दौड़ पड़े गांव पहुँचकर देगा कि भगवान एक साधारण गृहस्थ की देहरी पर मिश्रायात्र लि सहे हैं। उनके मुख भटन की अनौखि शोभा और तेज देगकर वे देगते ही रह लें कुछ क्षण बाद चरणों में दण्ड की तरहू गिर कर बड़ी नम्रता में वे बोले—“भगव मुझे धर्मोपदेश करें, जिससे प्रथम मुख शान्ति प्राप्त हो।” भगवान ने प्रत्यक्ष शान्ति पूर्वक बाह्य से कहा—“जि मैं मिश्राटन को निवृत्ता हूँ, यह समय धर्मोपदेश का नहीं। बाह्य ने जीवन की क्षणभंगुरता बताने हूए दूसरी बार निवेदन किया कि—“भगव प्रार्थन धर्मोपदेश करें।” भगवान ने दूसरी बार भी यही कहा कि—“मैं मिश्रा के प्रतीक्षा में सदा हूँ, यह समय धर्मोपदेश के लिये उचित नहीं।”

बाह्य ने तीसरी बार पुनः प्रत्यक्ष किया—“भने, प्राम के पत्ते की नाक पर लटक जल की बूँद का ठिकाना है किन्तु जीवन का कोई ठिकाना नहीं, भगने क्षण भावा या मैं ही रह पाऊँगा या नहीं ? कुछ भी निश्चिन्त नहीं। इगनिये इम समार-सागर से मैं पार हों जाऊँ, भगवन्, ऐसा उपदेश करें।”

“प्रच्छा बाह्य” भगवान उमी अवस्था में गृहस्थ की देहरी पर अपना सार्व पात्र लिये बड़े शान्त स्वर में बोले—“तुम्हें अम्याम करना चाहिये, तुम्हें देवने में केवल देवता ही चाहिये, मुनने में केवल मुनता ही चाहिये, सुंघने, चमने और स्पर्श करने में केवल—सुंघना, चमना, स्पर्श ही करना चाहिये। जानने में केवल जानना ही चाहिये, यदि तुमने ऐसा सीख लिया प्रार्थान् देसकर, सुंघकर, चमकर स्पर्श कर और जानकर उसमें लिप्त न हो सके, प्रामकिन्तु तुम्हें छू नहीं सवी तो निश्चय जानो, तुम्हारे दु गों का प्रान हो जावेगा। प्रामनि ही बोधनेवाली है, प्रामकिन्तु मे छुटकारा पाने का नाम ही निर्वाण (मुक्ति) है।”

बाह्य फिर भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अनुभव किया कि भगवान के उपदेश मात्र से उनका वित्त उपादान से रहित हो गया प्रार्थान् प्रामकिन्तु नष्ट हो गई। वे गद्गद् स्वर में बोले—“भगवन्, मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूँगा, प्रान भगवान ने मुझे मुक्ति का मूस तत्व बतला दिया।”

भगवान मुसराते हुए मिश्रा के लिये-प्राने बढ गये। साधना तो यी ही पहले की-इस उपदेश के साथ ही बाह्य को ज्ञान प्राप्त हो गया।

बाह्य ने कहा था कि जीवन अत्यन्त अस्थिर है, भगवान जैसे ही विहार में पहुँचे, एक भिक्षु ने खबर दी कि “बाह्य को किसी मोड़ ने मार गिराया।”

भगवान ने शान्त स्वर में कहा—“भिक्षुया, बाह्य ने मेरा उपदेश ठीक से ग्रहण कर लिया था, इसलिये वह मुक्त हो गया।”

जानी पुरष ही होता है—ऐसी बात नहीं, स्त्री भी हो सकती है और हुई है हमारे

इहाँ ऐसी घनेर स्थियाँ हुई हैं, जिन्होंने तत्त्वज्ञान प्राप्त किया था। रानी चूडाला के स्त्रियों से यह बात भली भाँति समझ में आजायेगी।

द्वार के घत में — उज्जैन में शिशिष्यज नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी मौराष्ट्र नरेण भी बन्धा थी, नाम था चूडाला। यह बड़ी बुद्धिमती, विदुषी और शनैःशरणी। उमने बहुत पहले ही अनुभव कर लिया था कि—जवानी दिन-दिन ढल रही है, बुढ़ापा पल-पल पास आ रहा है, समार की हर चीज क्षण-क्षण बदलती है। प्रबल मन्त्रारनिर्मय बुद्धि, गच्छी सगन और राज महल में धानेवाले सन-महात्माओं से शात-चर्चा सुनने और मनन करने के कारण रानी को तत्त्वज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान के तेज में मूर्ख की तरह दमबने वाला मुख, अग अग में कान्ति और अद्भुत सौन्दर्य देखकर महाराज ने उससे पूछा—“रानी, तुम तो पहचानी भी नहीं जातो, ये अलौकिक रूप सौन्दर्य और शान्ति तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई? सब बताओ कोई, औपमि सेवन की है? या किसी तन्त्र-मन्त्र का प्रयोग किया है? ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा शरीर फिर युवा अवस्था प्राप्त कर रहा हो।”

रानी ने अपने तत्त्वज्ञान प्राप्त होने का भेद बता दिया कि उसने किस तरह साधना द्वारा समस्त कामनाओं सहित अहंकार का त्याग करके मैं अव्यक्त परम तत्त्व में स्थित हूँ अर्थात् मैंने अखंड आनन्द प्राप्त किया है। न मैं क्रोध करती हूँ, न हर्षित होती हूँ, न अशान्त होती हूँ। किन्तु महाराज के दिमाग में रानी की बात नहीं बैठी। बैठे भी तो कैसे? कोई साधु सत यह दावा करे तो उसकी बात मानी भी जाय लेकिन कोई स्त्री अपने पति से कहने लगे कि मैंने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया है, मैं तो महात्मा हो गयी हूँ तो पति शायद यही समझेगा कि इसका दिमाग खराब हो गया है।

महाराज ने भी रानी चूडाला को नादान समझते हुए यही कहा—“रानी अभी तुम्हारी बुद्धि बच्ची है तभी ऐसी बेसिर पैर की बातें कर रही हो। ये अटपटी बातें छोड़ो और राज गुप्त भोगती हुए मुझे आनन्दित करो।”

रानी ने समझ लिया कि महाराज के आत्म ज्ञान का अवसर अभी नहीं आया है अभी साधना की जरूरत है, खेत शुद्ध हुए बिना बीज बोना बेकार है। यही सोच कर पति के कल्याण की इच्छा रखनेवाली रानी उस समय विशेष की बात देखने लगी।

कुछ दिनों बाद कोई कामना न होते हुए भी—यतिका हित करने के विचार से योग साधना का रहस्य जानने वाली रानी चूडाला ने कुछ सिद्धियाँ प्राप्त कर ली। अब वह अराग मार्ग में स्वच्छद घूम सकती थी, जैसा जी चाहे रूप धारण कर सकती थी। धर्मात्मा राजा शिशिष्यज को धर्म पूर्वक प्रजापालन करने तथा मनमाना राज-सुख भोगते हुए बहुत काल बीत गया। फिर भी उनकी तृप्ति नहीं हुई, तृष्णा का अन्त न देखकर विषय-भोग से वे खिन्न हो गये। बहुत से व्रत, किये बहुत से दान दिये, बहुत

को ही मोक्षता हेतु मानकर क्यों त्याग हो रहे हैं? यह दह है, यह कमंडल है, यह धामन है यदि नानात्व के भ्रम में आप क्यों पड़े हैं? ये मौन हैं? यह जगत हमें पंथा हुआ? इसकी शान्ति हमें होगी? इस प्रकार का विचार आप क्यों नहीं करने? राजा ने अश्वमेध ऋषिबुद्धिमान को ही अपना गुरु मान लिया और आग्रह किया कि—“श्रृंगार-मुने ज्ञान दे।” चूड़ाला ने कहा—आपकी पत्नी ने तो बहुत पहले आपकी तत्त्वज्ञान का उपदेश किया था, आपने उसके उपदेश को ग्रहण नहीं किया और न सर्व त्याग का ही आश्रय लिया।”

राजा ने सर्वत्याग का ठीक मतलब नहीं समझा। उन्होंने उस वक्त के त्याग का मतलब लिया। किन्तु जब ऋषिबुद्धिमान ने वन त्याग को भी सर्व त्याग नहीं माना तब राजा ने अपने आश्रय को समझा भी छोड़ दी, उन्होंने कुटिया की तमाम चीजें इकट्ठी करके उनमें आग लगा दी। राजा में अश्व विचार जाग उठा था, ये मुद सोचने लगे थे कि सर्वत्याग हुआ या नहीं? ऋषिबुद्धिमान चुपचाप उनकी ओर देख रहे थे। आधे रात बाद के बोले—“राजन् अभी आपने कुछ नहीं छोड़ा है। सर्व त्याग के आनन्द का झूठा नाटक मत करिये।

आपने जो कुछ जलाया है—उसमें आपका भी ही क्या? ये तो सब प्रकृति से बनी हुई चीजें थीं। राजा ने कुछ देर सोचा और कहा—आप ठीक कहते हैं, अभी मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, लेकिन अब मैं सर्व त्याग करता हूँ।” अपने शरीर की आकृति दे आलने को तैयार राजा को ऋषि बुद्धिमान ने फिर रोका—“तनिक ठहरिये, यह शरीर आपका है” यह भी आपका भ्रम है, यह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश-अचतत्त्व ने मिली प्रकृति से ही बना है, इसे नष्ट करने से कुछ लाभ नहीं।

“तब मेरा क्या है?” अब नरेन्द्र बने से बैठ गये और पूछने लगे। ऋषिबुद्धिमान मुस्कराते हुए बोले—“राजन् यह ग्रहण ही आपका है। ‘मै-मेरा’ इस ग्रहण का ही आप छोड़ दीजिये, आपका सर्व त्याग पूरा हो जायेगा।

‘ग्रहण का त्याग’ शक्तिध्वज के निर्मल चित्त में यह बात प्रकाश बनकर पहुँची, ग्रहण के बाद जा रह जाता है वह ता वर्णन का विषय नहीं है। तीर ठीक निशाने पर लगा, राजा को उसी क्षण तत्त्वज्ञान प्राप्त हो गया। और तब ऋषि बुद्धिमान का रूप छाड़, चूड़ाला ने अपना रूप धारण करके उनके चरण छुए। दाना शान्ति ने अखंड आनन्द प्राप्त किया। पत्नी हो तो ऐसी हो।

से तीर्थों में घूमे किन्तु उन्हें शान्ति नहीं मिली। अन्त में राजा ने एकदम विरक्त होकर-य में जाकर तपस्या करने का निश्चय लिया। रानी से कहा—“राजगुरु तुम भोगों, मैं तपस्य करूँगा।” चूडाला ने कहा—“महाराज वन में जाकर ही शान्ति नहीं मिल सकती, अभी घर में ही आप वनप्रस्थ का अभ्यास कीजिये, समय आने पर हम दोनों साथ साथ वन गमन करेंगे।”

रानी की बात महाराज को जैची नहीं वे समझे ये मोह-ममता में पड़ी हुई है। अबले मुझे नहीं जाने देगी इसलिये आधीरात को जब रानी गुप्त की नीद मो रही थी वे उठे और राज भवन से बाहर निकल गये। मयोग की बात कि उसी समय रानी व आश्व खुल गई। पति को न देखकर रानी समझ गई कि वे वन को ही गये होंगे। योगिनी रानी तत्काल विद्वकी के मार्ग से निकल कर आनाश में पहुँच गई, क्षीघ्र ही उसने वन में जाने हुए अपने स्वामी को देख लिया। आवागम मार्ग में गुप्त रहकर वह महाराज व पीछे पीछे चलती रही।

वन में, नदी के किनारे एक अच्छा सा स्थान देखकर महाराज बैठ गये। पति के तप स्थान को देखने के बाद—चूडाला ने यही निश्चय किया कि—“मुझे इनकी तपस्या में बाधा नहीं देनी चाहिये, मेरा कर्त्तव्य है इस समय राज्य सभालना” और वह घर लौट कर भली-भाँति प्रजा-पालन करने लगी।

कुछ काल बीत जाने पर चूडाला के मन में पति दर्शन की इच्छा हुई। वे आवागम मार्ग में उस तपोवन में जा पहुँची। बठोर तपस्या करने से जिनका शरीर मूलकर बाँटा हो गया है, जिनकी मुख मुद्रा उदाम और शांत है ऐसे राजा को देखकर योगिनी चूडाला को यह समझते देर न लगी कि—“हाँ-अब खेत शुद्ध हो गया, बीज बोया जा सकता है। अब ये तत्वज्ञान के अधिकारी हैं।”

श्रद्धा के बिना मुने हुए उपदेश में विश्वास नहीं होता इसलिये स्त्री के वेश में रानी ने महाराज के सामने जाना उचित नहीं समझा। उन्होंने एक शान्त और सुन्दर तपस्वी का रूप अपनी सकल्य शक्ति में धारण कर लिया और आवागम मार्ग में तपस्वी राजा के सामने उतर पड़ी। राजा शिखिध्वज ने आकाश में उतरते हुए एक युवक तपस्वी को देखा तो उठ खड़े हुए। दाना ने एक दूसरे को प्रणाम किया। आगत अनिर्गुण का मत्कार करने के बाद भग्न्य आरम्भ हुआ। ऋषि का रूप रत्नवाली रानी ने पूछा—“आप कौन हैं?” राजा ने अपना परिचय देकर कहा—“मैं समार से त्रयभीत होकर इस जग में रह रहा हूँ। जन्म-मरण के चक्र से मैं डर गया हूँ, बठोर तप करने हुए भी मुझे शान्ति नहीं मिल रही है। मैं असहाय हूँ, मुझपर कृपा करें।” चूडाला ने कहा—“वर्मों का आत्यन्तिक नाश ज्ञान के द्वारा ही होता है ज्ञानी कर्म करते हुए भी अकर्ता है। उनके कर्म उसके लिये बधन नहीं बनते क्योंकि उसमें आशक्ति कामना नहीं रहती। सभी देवता और श्रुतिर्मा ज्ञान को ही मोक्ष का साधन मानती हैं फिर आप तप

मवती है, भयवर नरमहार होने लगता है, इस प्रकार शान्ति के भक्त भगान्ति के दाम बन जाते हैं। और ससार बन जाना है घोर नरक।

फिर कोई महाशक्ति दिव्य, ज्योति प्रकट होती है, फिर कोई महात्मा महापुरुष आता है दुनिया को सही रास्ता दिखाता है, सोगा को ज्ञान देता है, ससार पर प्रभाव पड़ता है, इतना कि वही अपने युग का भगवान बन जाता है। मतलब इसी प्रकार उद्यान पतन का चक्र चलता रहता है।

आज भी शान्ति प्राप्त करने के लिए दुःखी ससार तड़प रहा है। वह महानृवंशानिबं के रूप में महान् पुरुषार्थ, अथक परिश्रम और तरह तरह के प्रयाग कर रहा है। भौतिक विज्ञान की सामग्रियों के भण्डार भरे पड़े हैं, एक न बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी इसी प्रकार नई नई चीज का उत्पादन आये दिन निरंतर हो रहा है। वे चीजें मनुष्य को मुख्य शान्ति देने का यद्यपि दम तो भरती है, दावा तो करती है, लेकिन कुछ देर के लिए, कुछ थोड़ी सी माना में हमेशा के लिए पूरी तरह नहीं।

भौतिक विज्ञान की उन्नति से जितना मुख्य मिलता है, जितनी सुविधाएँ प्राप्त होती हैं, उससे कई गुना परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, आशंकाएँ बढ़ जाती हैं, भय बढ़ जाता है। एक प्रतिस्पर्धा, एक होड़, एक कम्पटीशन शुरू हो जाता है। हर देश चाहता है कि विज्ञान के क्षेत्र में हमी सबसे आगे रहें। कोई ऐसा अस्त्र अस्त्र बनाए जोकि दूसरा न बना सका हो। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, तरह तरह से प्रचार किए जाते हैं, बढ़ बढ़ कर बात बनाई जाती है। अपना पलड़ा भारी बनाने के लिए ससार की जनता को फोड़ा जाता है बहकाया जाता है, भरमाया जाता है कि हमी सबसे ऊँचे हैं, हमारे ही साथ रहने से सबका बल्याण है। नतीजा यह होता है कि बड़े बड़े देशों के गुट बन जाते हैं, कोई किसी के साथ होता है कोई किसी के साथ। एक गुट दूसरे गुट को शत्रु समझने लगता है, एक दूसरे का विरोध करते हैं, एक घूरब जाता है दूसरा परिचम। भले ही दिलाने का दास्ती का दम क्या न भरता हो। ईर्ष्या द्वेष घृणा, मुझ यहाँ तक कि दिमाग का समतुलन बिगड़ जाने पर शत्रु का नाश करने के विषे विज्ञान सर्वनाश तक कर डालता है। यानी कोई अस्त्र विशेष फका जाता है एक देश पर और तबाह हो जाते हैं बहुत से देश। दूसरी तरफ से भी ईंट का जवाब पत्थर से मिलता है—यानी बदलाव करनेवाला भी नष्ट हो जाता है। महायुद्ध के बाद पृथ्वी की धार उस पर बसनेवाले सबे खुचे घादमियों की वितनी दुर्दशा होती है इसका बरुण रोमाचक चित्र महाभारत में तो मिलता ही है। बीसवीं सदी में होनेवाले प्रथम और द्वितीय महायुद्धके चित्र इतने भयवर हैं कि जिसकी पूर्ति आज तक भली भाँति नहीं हो पाई है।

हम चाहते हैं कि सब आपस में प्रेम करें, सब एक दूसरे की भलाई करें, सब एक दूसरे का भगत सोचें। एक देश दूसरे देश का एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का मित्र हो। गिरे

उपसंहार

मृष्टि का विराम होने होने जिस समय मनुष्य बना (जिसमें कि मनन करने व शक्ति विशेष है) उसी समय से मनुष्य मुख की मोत्र शुरू हुयी। सच्चा मुग्ध यानी अज्ञानानन्द पूर्ण शान्ति जिसे प्राप्त करने के लिए अनेक साधनों का सहारा लेकर युग युग में, समय समय पर मनुष्य अनेक प्रयोग करता बना आ रहा है। श्रुति मुनि मन महात्म पीर, पैगम्बर तथा राम, कृष्ण, बुद्ध, मोहम्मद, ईसा आदि अवतारों के रूप में बह प्रपन आनन्दमय रूप लेकर समार के गामने आता है। अपने असाधारण ज्ञान, उपदेश शिक्षा और चरित्र से वह समार में आनन्द का प्रचार और विस्तार करता है। नतीजा यह होता है कि जरा, व्याधि, जन्म-मरण से ग्रस्त आवागमन के चक्कर में पड़ा हुआ विषया में आसक्त मनुष्य एक नया जीवन नया प्रकाश पाना है। एक नई राह एक नई दिशा मिलती है जिस पर चलकर मनुष्य को बहुत हद तक सच्चा मुग्ध, आनन्द प्राप्त होता है।

जब दुनिया के तमाम धर्म ग्रन्थ यानी वेद, पुराण बाइबल, कुरान, आदि जो कि परमात्मा या अवतार आदि की पवित्र वाणी माने जाते हैं उसी आनन्द और शान्ति का मार्ग हमें दिखाने हैं फिर ऐसा क्या कारण कि सब जगह शान्ति का राज नहीं हो पाता है ? कारण यही है कि जब तक ससार अज्ञान के अंधेरे में भटकता हुआ ठाकरे खाता है, अनेक दुःख, अनेक कष्ट, अनेक मुसीबतें सहता हुआ तेजी से सर्व नाश की ओर बढ़ने लगता है। अर्थात् भौतिक वस्तुओं को ही मुख का साधन मानकर उनके सग्रह में ही पूरी शक्ति लगा देना है, तब तब कोई न कोई महात्मा किसी न किसी रूप में ज्ञान का प्रकाश लेकर आता है। समार उसकी तरफ खिंच जाता है लोग उसके बताये हुए मार्ग पर चल पड़ते हैं। कुछ समझवूझकर कुछ बिना समझे बूझे ही श्रद्धा के कारण। परिणाम यह होता है कि जो समझकर चलते हैं वे अपने जीवन में तो उस ज्ञान की परम्परा का निभाने हुए अपना जीवन आनन्दमय बना लेते हैं। किन्तु अनेकानेकी पीढ़ियाँ उनकी सन्तानों अर्थ का अनर्थ कर डालती हैं। वे भी नाममशों की तरह अंधविश्वासी बन जाती हैं। यानी पाखण्ड ढाग, ढकोसला मान ही रह जाता है। सत्यता अमलियन कुछ भी नहीं। लोग अपने धर्म को ही ऊँचा सिद्ध करने की धुन में घोर अंधमं पर उतारू हो जाते हैं। लडाइयाँ होती हैं, घस्त्र चलते हैं, मारकाट

तृष्णामें पंमें हुए हैं। फिर मत्त ज्ञान क्या है? मत्त ज्ञान तो वही आत्म-ज्ञान है। उस आत्मा का ज्ञान जो कि सूक्ष्मातिसूक्ष्म यानी अणु से भी अणु है। जिससे आत्मा से दिखाई देने-वाला यह स्थूल जगत् और उसकी असंख्य चीजें पैदा हुई हैं। आत्मा की उस अनंत-शक्ति का ज्ञान जिम्मे लालचें, करोड़ों अणु से असंख्य ऐटम, हाइड्रोजन (अणु-परमाणु) पैदा होने हैं। जिसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम जिन-जिन चीजों को लेकर ज्ञानी बनने का दावा करते हैं जरा गहरी दृष्टि डालकर देखा जाय तो हम उनमें से कुछ भी नहीं हैं। न मनुष्य हैं, न पण्डित हैं, न ठाकुर हैं, न व्यापारी हैं, और न सेवक। हम कोई शरीर भी नहीं हैं आम्बिर फिर हैं तो क्या हैं? हम तो वह हैं जो इन सबमें रहने हुए इन जैसा नहीं, इनसे बिलबुल भिन्न न्यारा हैं। इन सब निर्मितों का मूल कारण आत्मा है यानी देह नहीं आत्मा है।

इसी को जान लेना आत्म-ज्ञान, आत्म दर्शन, आत्म अनुभूति, आत्म साक्षात्कार, आत्म बोध स्वल्प ज्ञान, ब्रह्मज्ञान या अपने असली रूप को जान लेना है। यानी हम अभी तक अपने नकली रूप को ही जाने हुए हैं। एक भीति का शरीर को ही "मैं" माने हुए हैं। और इसी से सब प रखने वाले इष्ट-अनिष्ट, अच्छे बुरे प्रतापी पर गुली दुखी होते रहते हैं, इसी का नाम अविद्या है अज्ञान है। जब कि "मैं" पंचतत्त्वों से बना शरीर नहीं बल्कि आत्मा है जो कि सत्चित्त आनन्द है। उसी "मैं" अहम् या आत्मा का जान लेना ही अहम् ब्रम्हाऽस्मि त्रिवोऽहम् वाता अथार्थ ज्ञान है और इसी ज्ञान में है अलण्ड आनन्द पूर्ण शान्ति।

हम अज्ञानी विषय कामना के कारण आज तक कितनी बार जन्म चुके हैं, कितनी बार मर चुके हैं। पशु, पक्षी कीट, पतंग, आदि कितनी बार शरीर धारण कर चुके हैं? कोई गणना, कोई हिसाब माई अदाज नहीं। हमारी इन्द्रियों का स्वभाव है विषया की आर दौटना। उनके पीछे पीछे दौड़ने हैं—मन, बुद्धि और अहंकार। फल यह होता है कि दर्पण से निर्मल चित्त पर निरन्तर उमकी छाप पड़ती रहती है। जो कि मुख दुःख, पुनर्जन्म आदि का कारण बनती है। इन्द्रियों की यह भाग दौड़ एक बड़े नशे के समान है। इस नशे की हम नत पड़ चुकी हैं, हम पक्के नशेबाज बन चुके हैं। हम अज्ञान धरा भूने हुए हैं कि यह नशा हमें अज्ञान की आर लिए जा रहा है। इस नशे से छुटकारा पाने का एक ही मरल रास्ता है। वह यह कि मन को इधर उधर में टूटकर उस ओर लगावे जिस पर आनन्द ही आनन्द है। इसलिए कि मन उसमें रम सके, ठहर सके इसमें लिए अनिवार्य है कि आनन्द का कोई न कोई स्थूल रूप होना ही मोटी शकल हो।

इसके लिए जरूरी है कि हमारे सामने किसी आनन्दमय देवता सत महात्मा की मूर्ति या चित्र हो। क्योंकि शून्य में तो मन लग ही नहीं सकता। आनन्द की कोई शकल मुरत ही नहीं ऐसी स्थिति में ध्यान करेंगे तो किस का। सरासरी यह कि मन को एकाग्र करने के लिए चित्त वृत्ति को एक ओर लगाने के लिए, बुद्धि निश्चयात्मक बनाने के

को उठाये और बिगड़े को बनाए, सबकुछ में काम आए। आप भी शान्ति में जिन् प्रारंभ को भी शान्ति से जीने दें। जरूरत आ पड़े तो उसके लिए बड़ा से बड़ा त्याग, पड़े बड़ा बलिदान भी कर डालें। मानव जानि की सेवा, मानव समाज की सहायन मानव माथ की उन्नति ही सबका लक्ष्य हो। यहाँ तक कि अपने हृदय को इतना विभा बना ले कि क्या मानव, जीव मात्र में प्रेम हो, प्राणि-मात्र प्यारा हो। हम सबके मन ए हो, विचार एक हो लक्ष्य एक हो। सबके कल्याण के लिए हम एक-साथ बैठकर विचार विमर्श करें जैसा कि वैदिक काल के ऋषिमुनि करने थे।

संगच्छध्वं संवदध्व सं वो मनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वसज्जानान उपासते। समानो भग्नः समिति समानि। समानिव आकूति, हृदयानिव। समान मस्तु वो मनो यथा सुसहानसि।

(ऋग्वेद)

चूँकि मनुष्य में मनन करने की शक्ति विशेष है जो कि दूसरे प्राणियों में नहीं पाई जाती इसलिए शान्ति प्राप्त करने का रास्ता भी दूसरों के मुकाबले में अधिक माफ़ और खुला हुआ है। विपरीत इसके, मनन करने की इसी विशेषता के कारण मनुष्य यदि उल्टे मार्ग पर चल पड़ता है तो ठोकर भी ऐसी लगती है कि जो अन्य जीवों को नहीं लगती। यानी ऊपर उठने की जितनी गुंजाइश है। नीचे गिरने की भी उतनी ही सम्भावना है। मनुष्य जीवन क्या है? बहुत ही तेज धारवाही धमारी तलवार है। जिसके प्रयोग में बड़ी मायबानी बड़ी होशियारी बड़ी चतुराई बरतने की जरूरत है। जरा झुके कि गये काम में। यानी अनेक जन्मों के बाद मिला मनुष्य देख कर ही रत्न धूम में मिल गया।

आप पूछ सकते हैं—जब इतना अनमोल इतना बेजोड़, इतना दुर्लभ, इतना नातुर मनुष्य का जन्म मनुष्य का शरीर है तो फिर उसके लिए शान्ति प्राप्त करने का सीधा मार्ग क्यों मा है? वह भी भौतिक विज्ञान के इन बड़ने हुए युग में जयति सीरा, ता मायना, अनुष्ठान आदि करना अत्यन्त कठिन है।

वह मार्ग है केवल ज्ञान (माविद्या या विमुक्तये)। ज्ञान में ही शान्ति है, जद्वय ज्ञान न होगा हम अशान्त ही रहेंगे। आप पूछेंगे ज्ञान? क्या ज्ञान? समार और उनकी विभिन्न चीजा का अध्ययन कोई और? हम कहेंगे नहीं भाई आत्म ज्ञान। धार बत रहेंगे है—यह तो हम में है। हम जानते हैं कि हम मनुष्य हैं और उनमें पण्डित है, डाक्टर है अरसा व्यापारी है सबकुछ है। हमारा शरीर ऐसा है, स्त्री ऐसी है, बच्चे ऐसे हैं, महान पैसा है। इतना धन है, इतना यश है, इतना नाम है, इतना ही नहीं हमें समस्त समस्त दश के निवासी तथा उनके ग्राह्य तथा और ममृति की पूरी जानकारी है। क्या यह सब ज्ञान नहीं है? हम कहेंगे—नहीं नहीं, बंदागि नहीं। यह ज्ञान तो केवल शान्ति ज्ञान है। स्पून का ज्ञान है, स्पूनका ज्ञान है। इसी ज्ञान के कारण ही हम वागमार्ग में गे हैं।

पूणामें फेंगे हुए हैं। फिर मध्य ज्ञान क्या है? मध्य ज्ञान तो वही प्राग्म-ज्ञान है। उग आत्मा का ज्ञान जो कि मूढमानिमूढम यानी घणु में भी घणु है। जिसमें प्राग्मा में दिगार्द देने-वाला यह स्थूल जगत् और उनकी घमस्व चीजें पैदा हुई हैं। प्राग्मा में उग अनन-गति का ज्ञान जिसमें नागमें, करोड़ों भग्न में घमस्व छेदम, हाइड्रोजन (घणु-गरमाणु) पैदा होने हैं। जिसमें बिना एष पता भी नहीं लिख सकता। हम जिन-जिन चीजों को नेवर जानी बनने का दावा करते हैं जग गहरी दृष्टि छानकर देखा जाय तो हम उनमें से कुछ भी नहीं है। न मनोप्य है, न पण्डित है, न ठाकुर है, न व्यापारी है, और न मेबर। हम कोई धारी भी नहीं है। धामिर फिर है तो क्या है? हम तो वह हैं जो इन सबमें रहने हुए इन जैगा नहीं, इनसे बिसतुन भिन्न न्यारा है। उन सब निर्मियों का मूल कारण आत्मा है यानी देह नहीं आत्मा है।

दमी को जान लेना आत्म-ज्ञान, आत्म दर्शन, आत्म अनुभूति, आत्म माहात्मार, आत्म बोध स्वरूप ज्ञान, ब्रह्मज्ञान या अपने घमनी रूप को जान लेना है। यानी हम प्रभी तक अपने नकली रूप को ही जाने हुए हैं। पक्ष भोक्ति धरीर का ही "मै" माने हुए हैं। और इसी में सब घ रचने वाले इष्ट-भनिष्ट, अच्छे बुरे प्रसंगों पर मुनी दुनी होते रहते हैं, दमी का नाम भविष्य है भजान है। जब कि 'मै' पक्षतत्त्वों से बना धरीर नहीं बल्कि आत्मा है जाकि मत्चित्त आनन्द है। उगी "मै" ग्रहम् या आत्मा को जान लेना ही ग्रहम् ब्रह्माऽस्मि शिवोऽस्मि वासा यथार्थ ज्ञान है और इसी ज्ञान में है प्रापण्ड आनन्द पूर्ण शान्ति ।

हम भजानी विषय घासना के कारण आज तक कितनी बार जन्म चुके हैं, कितनी बार मर चुके हैं। पशु, पक्षी, कीट, गणग, आदि के कितनी बार धरीर धारण कर चुके हैं? कोई गणना, कोई हिमाब-बाई प्रदाज नहीं। हमारी इन्द्रियों का स्वभाव है विषयों की धार दीडना। उनके पीछे पीछे दीडते हैं—मन, बुद्धि और ग्रहकार। फल यह होता है कि दर्पण में निर्मल चित्त पर निरन्तर उसकी छाप पड़ती रहती है। जोकि मुल दुख, पुनर्जन्म आदि का कारण बनती है। इन्द्रिया की यह भाग दीड एक बड़े नशे के समान है। इस नशे की हमें लत पड चुकी है, हम उसके नशेबाज बन चुके हैं। हम भजान यदा भूने हुए हैं कि यह नशा हमें भजान की ओर लिए जा रहा है। उस नशे से छुटकारा पाने का एव ही मरन रास्ता है। यह यह कि मन को डपर उधर में हटाकर उस ओर लगावे जिस पर आनन्द ही आनन्द हो। इसलिए कि मन उसमें रम सके, ठहर सके इसके लिए अनिवार्य है कि आनन्द का कार्डिन कार्ड स्थूल रूप हो-बाई मोटी शान्त हो।

इसके लिए जरूरी है कि हमारे सामने किसी आनन्दमय देवता सत महात्मा की मूर्ति या चित्र हो। क्योंकि शून्य में तो मन लग ही नहीं सकता। आनन्द की कोई शक्त मुरत ही नहीं ऐसी स्थिति में ध्यान करेंगे तो किस का। साराण यह कि मन को एकाग्र करने के लिए चित्त वृत्ति को एव ओर लगाने के लिए, बुद्धि निश्चयात्मक बनाने के

लिए हमें एक मात्र अनन्य भक्ति का ही आश्रय लेना चाहिए । भक्ति द्वारा सहज में ही चित्त सुख दुःख के मूल कारण बाहरी विषयों में हटकर एवमात्र आनन्द अनुभव कर सकेगा ।

यों तो योग के द्वारा भी मन एकाग्र होने में चित्त की वृत्ति स्थिर हो जाती है जिसे चित्त एवमात्र आनन्द का ही अनुभव करने लगता है परन्तु इस (योग) में साधक को पतनके गतं (गड्ढे) में गिरने की बहुत सम्भावना रहती है क्योंकि जब उसे सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं तो वह अपने लक्ष्य (आत्म ज्ञान के मार्ग) को छोड़ कर सिद्धियाँ के पेर में पड़कर भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति में लग जाता है। अथवा वह अपना महत्व जताने में लग जाता है । योगों की बाह बाही प्राप्त करने में ही वह अपनी गार्हव्यता समझता है । परन्तु भक्त को ऐसा कोई भय नहीं रहता ।

आप कह सकते हैं कि भक्त को भी तो निद्रियाँ प्राप्त होती हैं फिर उसे भटवने का भय क्यों नहीं है ? इसका सीधा-सा कारण यह है कि भक्त स्वयं अपने को भी अपने आराध्य को सीप देता है, उसे तो अपने योग दोम तक का भी भान नहीं रहता । इस प्रकार उसके स्वयं की तो कोई वस्तु ही नहीं रहती । जो कुछ भी अच्छा बुरा होता है वह उसे अपने आराध्य के द्वारा हुआ समझ कर उस मुख दुःख से निर्लिप्त रहता है अर्थात् अच्छा होने पर न सुखी और बुरा होने पर न दुःखी होता है । इस प्रकार उन प्राप्त सिद्धियाँ को अपने स्वायं के लिये प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं रहती । जब कभी भी उसके द्वारा कोई परमार्थिक अमौलिक कार्य होता है तब भी वह उस कार्य से होनेवाली प्रशंसा का पात्र अपने को नहीं समझता । क्योंकि वह सभी कार्यका कर्ता तो अपने आराध्य को मानता है । इसलिए सिद्धियों का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

भक्त की उपमा बिल्ली के बच्चे में दी जाती है तथा योगी को बन्दर के बच्चे-समान कहा गया है । बिल्ली का बच्चा एक मात्र अपने माँ के ही सहारे रहता है । और बन्दर के बच्चा को खुद अपना ध्यान रखना पड़ता है । बंदरियाँ जब एक डाल से दूसरे डाल पर जाने के लिए कूदती हैं तो उमका बच्चा स्वयं की रक्षा में माँ के पेट से चिपके रहकर उसे भजवृत्ती से पकड़े रहता है । जब कि बिल्ली का बच्चा घाँस घन्द किए पड़ा रहता है । जहाँ उसकी माँ उठाकर डाल देती है वही वह पड़ रहता है । इस प्रकार योगी को अपने पर ज्यादा भरोसा रखना पड़ता है और भक्त सब कुछ भगवान को ही सीप कर निश्चिन्त हो जाता है ।

दूसरे शब्दों में हम यहाँ कह सकते हैं कि सहज स्वभाविक विषयासक्तिकी अबाध धारा जिसे सहसा मुखा ढालना असंभव है उसे मोड़कर आनन्दमय रूप से में लगा देने की त्रिया विशेष को ही योग अथवा भक्ति कहा जा सकता है ।

जैसे मिट्टी का तेल एक बहुत बड़ी शक्ति है । किन्तु जब तक वह कुएँ में पड़ा

ग्राफ कर दिया जाता है तो स्प्रिट और पेट्रोल का रूप धारण करने लगे लगे
 को चलाने की सामर्थ्य रखता है। इसी प्रकार आसक्ति भी भोगों का मूल हटा-
 पर स्वच्छ पवित्र होकर महान शक्तिशाली भक्ति बन जाती है। उगी भक्ति की
 सीमा है-ज्ञान ।

भक्त बन कर जब हम अपने इष्ट देव (भगवान) की भक्ति में तन्मय हो जाते
 तो हमें मगार और उमने लुभावने भोगों की ओर भागने का समय ही नहीं
 मिला। जब भगवान के चरण बरमों में आनन्द घाने लगता है तो दुनिया की गारी
 जैसे नीरस लगने लगती है ।

“जेहि मयूरर अबुज रस चाख्यो, बरों बरीस फल चाखें ।

(मुरदास)

भक्ति वेग में आगे बढ़ती है। भक्त बाहर भीतर भवेत्त वष वष में अपने भग-
 वान को देखने लगता है। जड हो या चेतन, शम्भु हो या मित्र, अच्छा हो या बुरा, सबको
 समान दृष्टि से देखता है। प्यार करता है। भक्ता क्या न करे ? आन्तरि सुखि है ता
 उनी प्रियतम की बनाई हुई। प्यारे की हर चीज से प्यार होना स्वाभाविक ही है।
 उस अवस्था में भक्त जो भी कर्म करता है-भगवान को ही अर्पण कर देता है ।

उस समय होने वाले कर्म सर्वथा निष्काम अनामक्त ही होते हैं। यागी कर्म
 करते हुए भी उनसे किसी तरह का लगाना नहीं होता। क्याचि ध्यान एव ओर लगा
 होने से मन का उन कामों से कोई सम्बन्ध नहीं रहता। वे सब काम भी अपने लिए नहीं
 बल्कि भगवान की प्रीति के लिए होते हैं। चैकी हर प्रेमी अपने प्रियतम को अच्छी से
 अच्छी चीज ही देना चाहता है इसलिए भक्त भी भगवान को अर्पण करने के लिए
 अच्छे से अच्छे कर्म ही करता है। इस प्रकार वह स्वभावतः बुरे कर्मों से बच जाता
 है, या दूसरे शब्दों में यों वह मकते हैं कि निस्वार्थ होने के कारण वह बुरे कर्म करता
 ही नहीं। क्योंकि मनुष्य स्वार्थ-पूति के लिए ही बुरे कर्म करता है ।

जैसा भक्ति पराकाष्ठा को पहुँच जाती है, पूरी तरह पक्क जाती है। वही ज्ञान
 का उदय हो जाता है। भक्त जानी बन जाता है। जानी बना की बम फिर शान्ति ही
 शान्ति, आनन्द ही आनन्द है ।

प्रश्न उठ सकता है कि क्या भक्ति का क्षेत्र किसी देवता या सत महात्मा तक
 ही सीमित है? देश या राष्ट्र भयवा मयाज की भक्ति नहीं की जा सकती? हम कहेंगे
 क्यों नहीं की जा सकती, अवश्य की जा सकती है। सत्कार में जितने महापुरुष या
 अवतार आज तक हुए हैं उन्होंने देश से ही प्रेम किया है, देश की ही सेवा की है, देश
 का ही गौरव बढ़ाया है। निस्वार्थ भाव से की जानेवाली देश-भक्ति भी भगवान के

भविष्य के समान ही है और ध्यानन्ददायिनी भी है क्योंकि इसमें भी चित्त की वृत्तियाँ मग्न और से हटकर एक ही धोर लग जाती हैं जो कि अनिवार्य है। जिससे दिना ध्यानन्द मिल ही नहीं सकता।

मेरा देश उन्नति करे, मेरे देशवासी सुखी हों, मेरे देश का समाज में मान बढ़े यही लक्ष्य होता है देश भक्त का। मुझे सुख मिले या न मिले, मेरा घर बसे या न बसे, मुझे नेट्टी मिले या न मिले, मेरे दुनियाँ में रहूँ या न रहूँ, मेरा देश रहे, मेरे देश की शान्त रहे। अग्रा ! किन्तु की ऊँची भावना है। यही देशप्रेम की भावना जब विरक्तप्रेम में बदल जाती है तब वह महात्मा या मन कहलाता है। ऐसे महात्मा समाज में भुरिक्त से सभी की जन्म लेने हैं। सर्वदा पुरोहितम भगवान राम, योगेश्वर कृष्ण, महात्मा बुद्ध, महात्मा ईसा, आदि ऐसी ही महान् आत्माएँ थीं। इतना ही नहीं एक मन्त्रा समाज में भी एक हृदय शान्ति प्राप्त कर लेता है।

उदाहरण के लिए वह एक स्थूल सोल देता है या एक कुम्भी बनवा देता है। तो जहाँ उसका बच्चा निधा पाना है वहाँ समाज के अन्य बच्चों को भी शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो जाती है। इसी तरह जहाँ उत्तरी अपनी जल पूर्ति होती है वहाँ और भी अनेकों मनुष्य अपनी प्यास बुझा सकते हैं। इस धुन में उमे कितनी शान्ति मिलती है—वह ही जानता है।

जानी बन जाने पर अपने स्वल्प को जान लेने पर ऐसी स्थिति हो जाती है कि, न किसी से राग न किसी से द्वेष, न कोई शत्रु, न कोई मित्र, न कोई अपना न कोई पराया। सब समान। प्रश्न हो सकता है कि जानी देख रहा है कि एक आदमी पर दूसरा आदमी अन्याचार कर रहा है। उस समय उसका क्या कर्तव्य है ? यो जानी की दृष्टि में तो सभी समान हैं जैसा पीटा जानेवाला वैसा पीटनेवाला। इसका समाधान यही है कि उसकी नजर में दोनों ही समान हैं फिर भी वह चूँकि वह (जानी) एक सामाजिक प्राणी है इसलिए स्वभावतः समाज का कल्याण ही सोचेगा। यानी अन्यायकारी का डटकर विरोध करेगा, फिर चाहे उसके अपना पुन ही क्यों न हो, उसे भी वहाँ न्यायोचित दण्ड देगा जो किसी दूसरे को दिया जा सकता है। और यही है एक निष्ठा पूर्व करनेवाले आत्म-जानी की पहचान।

दूसरा प्रश्न यह भी हो सकता है कि जानी विकार रहित, शुद्ध सच्चिदानन्द धन स्वल्प हो जाना है—इसमें आखिर ध्यानन्द है ? क्योंकि जो स्वयं ध्यानन्द है—उसे ध्यानन्द का अनुभव किस प्रकार हो सकता है। मिश्री को अपने मिठाई का क्या पता ? अतएव कि कोई दूसरा स्वाद चखनेवाला न हो। इसका उत्तर यही है कि सच्चिदानन्द प्रह्लाद ध्यानन्द का अनुभव करने के लिए ही खेल खेलता है, माया के द्वारा सृष्टि की रचना करना है और फिर अपने में ही सब कुछ लीन कर लेता है जैसा कि हम प्रारम्भ में बताया है। हममें और उस आत्म-जानी में यही अंतर है कि हम इच्छाओं के बहाव में,

मांगें बदकर बहते चले जाते हैं। और वह इतना गम्भीर है कि (बिना उसे चलायमान किए) उसमें ममस्व इच्छाएँ समा जाती हैं।

नस्वर जान के भोगों से (चाहे मात द्वीपों की भाग सामग्री क्यों न हो) तृप्ति कभी हो ही नहीं सकती। एक इच्छा पूरी होती है, क्षण भर मुग्न मित्रता है कि दूसरे इच्छा का जन्म होता है। वह भी पूरी हो गयी तो फिर तीसरी फिर चौथी। इस प्रकार जीवन या अग्न हो जाना है इच्छामा का नहीं। और आज तो ससार में भोग इच्छाएँ इतनी बढ़ गयी हैं उनका विस्तार इतना हो गया है कि पृथ्वी की भोग सामग्री भी उनकी पूर्ति नहीं कर सकती। इसलिए तो आकाश पर धावा बोना जा रहा है।

इच्छा के बशीभूत होकर-तृप्ता में डूबकर आज ससार बितना भटक गया है। आनन्द प्राप्त हो तो कब ? जबकि इच्छावा के द्वारा चित्त की वृत्ति बराबर हिताई जा रही है तृप्ता के कारण चित्त डीवाडोल है। जिन प्रकार हिलने डुलते जल में धूरज का प्रति बिम्ब नजर नहीं आता उसी प्रकार इच्छावा से चलायमान हमारा चित्त आनन्द का अनुभव कर ही नहीं सकता हालांकि आनन्द इसी में है। क्योंकि एक इच्छा पूरी होते पर क्षण भर का आनन्द मित्रता है-आगिर वह आया वहाँ से ? वही आनन्द ता है जो कि हमारे भीतर है। किन्तु फौरन पैदा होनेवाली इच्छा उसे नष्ट कर देती है। मनुष्य जैसी थोड़ी योनी पावर भी इस निन्यानवे से बचने का प्रयत्न हमने न किया तो हम जैसा मूर्ख कौन होना। क्योंकि मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिनमें कि पूर्ण ज्ञानी बना जा सकता है।

संक्षेप में यूँ कहा जा सकता है कि अज्ञानियों की चित्त वृत्ति इच्छावा के द्वारा हिताई रहती है जिससे कारण वे अज्ञान रहते हैं। विपरीत इसके ज्ञानियों की चित्त वृत्ति इच्छावा से हिताई नहीं बल्कि वे इच्छाएँ उसमें समा जाती हैं। जैसे समुद्र बं चलायमान किए बिना अनेक नदियाँ सामजाती हैं

प्रश्न हो सकता है कि मान ला कोई ज्ञानी हो गया लेकिन उससे देश का, समाज का क्या लाभ होगा ? यही कि ज्ञानी की दृष्टि में अपने पराए का भेद नहीं होता इसलिए वह चाहेगा कि जो प्रकाश मुझे मिला है वह सबको मिले जो अमृत मैंने पिया है वह सब पाएँ। जो आनन्द मैंने पाया है वह सभी पाएँ। नतीजा यह होगा कि सम्पूर्ण समाज पर देश पर यहाँ तक कि ससार पर उसका प्रभाव पड़ेगा। भटकनेवालों को राह, अंधा का आँखें दुखिया का आनन्द और व्याकुला का शान्ति मिलेगी।

असम्भव नहीं कि एक दिन समाज आनन्द ही आनन्द का अनुभव करे। ससार गर भ शान्ति ही शान्ति हो क्या कि एक दीपक से अनेक दीपक जल उठने हैं।

अन्त में हम उस परमपरमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि सर्वत्र सुख और शान्ति का साम्राज्य हो।

सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया

सर्वेभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखमाप्नुवेत् ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

याद रखिए

केवल यह सुन लेने और बोल देने मात्र से ही कि, मैं ब्रह्मा हूँ, न तो आत्म-ज्ञानी ही बना जा सकता है, न ही अखण्ड आनन्द एव पूर्ण शान्ति प्राप्त हो सकती है । उमो प्रभार जैसे कि केवल यह जान लेने से कि, भोजन इस-इस प्रकार से तैयार होता है, उससे न तो भोजन ही बन जाता है, न ही क्षुधा शान्त हो सकती है । वही तो तब ही शान्त होती है जब सामग्री जुटा भोजन तैयार कर, भोजन कर लिया जाता है । इसी प्रकार सच्चाई पूर्वक सत्साधनों के अनुष्ठान में जब अंतःकरण के मल, विकल्प रूप दोष दूर हो जाते हैं, तब वेदान्त के श्रवण, मनन एव निदिध्यासन से विदुद्ध आत्मा का ज्ञान होता है, जिसके प्रकाश में अखण्ड आनन्द और पूर्ण शान्ति प्राप्त होती है । जैसा कि पूर्वाचार्यों ने कहा है —

वीतराग भय क्रोधं मुनिभिर्वेद पारणं ।

निर्विकल्पो ह्येष दृष्टः प्रपञ्चोपशमोऽयम् ॥

जिनके राग, भय और क्रोध निवृत्त हो गए हैं उन वेद के पाशगामी मुनियों द्वारा ही यह निर्विकल्प प्रपञ्चोपशमः (प्रपञ्चरहित) अवश्य तत्त्व देखा गया है ।